

مَنْزِلَةُ الْمَلَائِكَةِ لِلنَّبِيِّينَ

اگر اللہ کے

کراچی

ماہنامہ

پیشہ برہنہ

حَفِیَّتِ بُولَانَا فِی مَحْمَدٍ شَفِیْعِ حَسْبَا مَظْلَمِ

ہاتھ میں جس کے ایگل قلم آگیا اسکی تحریر میں کتنا دم آگیا

ایگل

ایک عالمگیر قلم!

ایگل اس دور کا وہ بے مثال قلم ہے آپ کی قبولیت اور رفاقت کے علاوہ عالمگیر شہرت حاصل ہے۔

پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے بیس ملکوں میں بھی دستیاب ہے۔

سول ایجنٹس برائے مشرقی پاکستان،
صدر لیاق ایٹمنڈ سنز-۳- شانی باغ روڈ- ڈھاکہ

سول ایجنٹس برائے مغربی پاکستان،
سلطان شاہراہ ایٹمنڈ سنز-۱۴- میرٹھ روڈ- کراچی فون: ۲۲۲۲۳۰

مینوفیکچررز: آزاد فرینڈز اینڈ کمپنی لمیٹڈ

اے، ۵- ٹیکسٹائل ایوی نیو- ایس-آئی-۳-ای بریلی ملا فون: ۷۹۳۷۰

Eagle

AN INTERNATIONAL PEN

Crescent

دَارُ الْعِلْمِ كِرَاجِي كَاتِبَانِ

البلّاح

ماہنامہ

کراچی

مدیر اعلیٰ

محمد تقی عثمانی

مدیر انتظامی

خلیل الرحمن نعمانی مظاہری

جلد ۲

شمارہ ۷

رجب المرجب ۱۳۸۸ھ

اکتوبر ۱۹۶۸ء

فہرچہ: ۵۶ پیسے • سالانہ: ۶ روپے • غیر ممالک سے: اپونڈ سالانہ • ہوائی ڈاک سے: ۲ پونڈ سالانہ

ڈاک کا پتہ: ماہنامہ "البلّاح" - دارالعلوم کراچی - فون ۴۸۱۱۷

ہندوستانی خریدار مندرجہ ذیل پتہ پر چند ارسال فرما کر ڈاکخانہ کی رسید میوہیبدی رسالہ کے نام جاری کر دیا جائیگا
مولانا ظہور الحسن صاحب خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون ضلع مظفرنگر (یو۔ پی)

ترتیب

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب

مولانا محمد طابین صاحب

ڈاکٹر غلام جیلانی برقی صاحب

محمد تقی عثمانی

مولانا احمد اللہ صاحب

ذکر و فکر

معارف القرآن

سورہ نحل آیت ۷۱

مقالات و مضامین

حضرت ابوبکرؓ کی سقارت بتام ہرقل

مواشی توازن اور اسلام

ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب "اسلام"

عیسائیت کا یانی کون ہے؟

خلائی دور اور اسلام

شعروادب

مولانا فتاحی عبدالصمد سر بازی

ڈاکٹر عبداللہ آبادی

احیاء اسلام در ترکی (نظم)

سلام

مستقل عنوانات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری

جناب اعجاز احمد خاں سنگھانوی

دل کی دنیا

خواتین اسلام سے

تراشے

طلباء کی محفل

محمد علی

امام زفر بن ہذیل

نقد و تبصرہ ————— کتاب الرسالۃ، اسلام کی نشاۃ ثانیہ، روبہتان قادری (

رم. ت. ۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذکر و فکر

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مدظلہم

ادارہ تحقیقات اسلامی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

ادارہ تحقیقات اسلامیہ پاکستان میں جس مقصد کے لئے قائم کیا گیا وہ یہ تھا کہ بیسویں صدی کے مشینی دور، ایجادات اور صنعت و تجارت کی نئی نئی پیچیدہ صورتوں اور سبز رفتار ذرائع مواصلات اور ڈاکٹری و سرجری کی نئی تحقیقات مسلمانوں کے لئے زندگی کے ہر شعبے، اقتصادیات، معاشیات، سیاست ملکی اور دفائی معاملات میں، پھر معاشیات کے ہر میدان میں مذہبی اور قومی حیثیت سے بہت سے نئے مسائل کھڑے کر دیئے ہیں جو عرصہ دراز سے مسلمانوں کی راہ ترقی میں حائل ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک ترقی پذیر ملک و قوم کی حیثیت سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان مسائل کا ایسا حل تلاش کیا جائے جو ایک طرف اسلامی احکام سے متصادم نہ ہو اور دوسری طرف ان عصری تقاضوں کو پورا کر سکے جو ایک ترقی پذیر ملک کے لئے ضروری ہیں۔

یہ ایک ایسا مقصد تھا جس میں دورائیں نہیں ہو سکتی تھیں اور پاکستان کی حکومت کئی وجہ سے اس کی زیادہ ترقی تھی کہ وہ اس کا بیڑا اٹھائے، اس لئے ہر طرف اور ہر طبقہ سے اس مقصد کی تحسین کی گئی اور ادارہ قائم ہو گیا۔

اہل بصیرت علماء اسلام انگریزی دور حکومت کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت سے غافل نہ تھے مگر مغربی اور لادینی اصول پر چلے ہوئے نظام معاش کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے تو وسائل موجود تھے صرف اتنا کر سکتے تھے کہ نظام معاش کے موجودہ ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے بھی قرآن و سنت کے اصول کے ماتحت دی ہوئی سہولتوں اور گنجائشوں سے کام لے کر مسلمانوں کے لئے جس قدر سہولت پیدا کی جاسکتی ہے اس سے کام لیں، محقق علماء امت نے ہمیشہ اس فریضہ کو ادا کیا، گذشتہ ایک صدی کے محقق علماء کی تصانیف اور فتاویٰ اس پر شاہد ہیں۔

یہ کہنا کہ علماء وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں یا وہ ان تقاضوں کی طرف توجہ دینا نہیں چاہتے، محقق اور اہل بصیرت علماء امت کے حالات اور تصانیف سے بخبری کا نتیجہ ہے جس کا بڑا سبب بہت سوا دھوری تعلیم والوں کا اہل علم کے نام سے معروف

ہو جانا اور تاواقف عوام کا دین کے تمام معاملات میں ان پر اعتماد کر لیا ہے۔

ادارہ تحقیقات اسلامیہ حکومت پاکستان کی طرف سے قائم ہوا تو بجا طور پر اہل علم و اہل دین کو یہ توقع قائم کہ یہ ادارہ دنیا کے مروجہ اور موجود، نظام میں ایسی متبادل صورتیں تجویز کر سکے گا جو وقت کے تقاضوں کو پورا بھی کر سکے اور اس زمانے میں قابل عمل بھی ہوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی۔ اور حکومت اپنے خداداد وسائل سے ان کا کار لانے کی کوشش کرے گی۔

مگر افسوس..... کہ یہ ادارہ ابتداء ہی سے کچھ ایسے ہاتھوں میں پڑ گیا جن کے ذہن اسلام سے ز مخرنی تصورات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ اگر اپنی نیت میں مخلص بھی ہوں تو ان کے نزدیک اسلام کی سب سے دوستی اور خدمت ہی یہ تھی کہ جو کچھ یورپ کی طرف سے آئے اسلام اور قرآن کو کھینچ تان کر اس کے مطابق بنا دیں اس لئے کتنی ہی تاویلات بلکہ تحریفات سے کام لینا پڑے سب کو گوارا کیا جائے۔

ان کے تحقیقی مقلے اس پر شاہد ہیں کہ انھوں نے قالی الذہن ہو کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن کیا کہتا ہے بلکہ فکر رہی کہ ہمیں قرآن کی زبان سے کیا کہلوانا ہے جس کے لئے ہر جائز و ناجائز تاویل و تحریف سے کام لے کر اپنے نزدیک کی خدمت انجام دے دی۔

اس کے سابق ڈائریکٹر فضل الرحمن صاحب نے تو نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کی اسلام کی بنیادی مسائل کے بچے ادھیڑنے اور اجتماعی اور قطعی مسائل کو مشکوک اور مختلف فیہ بنا دینے میں ہی اپنی توانائی صرف فرمائی۔ وحی الہی، نبوت و رسالت، نماز، بیگانہ، نصاب زکوٰۃ، قربانی اور ذبیحہ، شراب کی حلالہ نکاح و طلاق کے مسائل کو اپنا میدان کارزار بنا کر مسلمانوں میں سخت اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی جس نے عوام حکومت کی طرف سے بدگمانی کے مواقع فراہم کئے اور عوام و حکومت کے درمیان ایسے وقت ایک خلیج حائل کر دی ملک کو انتہائی وحدت و یکانیت کی ضرورت تھی، اختلافی مسائل کو اگر وہ واقعی بھی ہوتے اس وقت مؤخر کردیے ضروری ہوتا۔

اس وقت جبکہ حکومت نے ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کا استعفا قبول کر کے عام مسلمانوں کا مطالبہ پورا کر میں ایک مستحسن قدم اٹھایا ہے اور اب یہ ادارہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے ملک و ملت کی ہمدردی و خج کے تقاضے سے ضروری معلوم ہوا کہ اس ادارے کے فرائض کی ادائیگی اور اس کے مفید و مقبول بنانے کے لئے طریق کار کا انداز نو جائزہ لیا جائے۔

ملک و ملت کے جو مسائل اس ادارہ کا سبب قیام اور وقت کے تقاضے کہلاتے ہیں ان کا حل تلاش کرنے پہلے ضروری ہے کہ ان کا صحیح تجزیہ کیا جائے، اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی حد تک میرا خیال یہ ہے کہ ان مسائل دو حصے ہیں۔

پہلا حصہ تو وہ مسائل ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے وقت کا کوئی تقاضا نہیں بلکہ وہ مصنوعی تقاضا

نہ گئے کہ انگریزوں کی لادینی حکومت نے صرف اپنے قومی امتیازات کو قائم رکھنے کے لئے اپنے قومی مزاج کے مطابق کھیل اور تفریح سر
 لے کر عام معاشرت۔ رہن بہن، طعام و لباس، میل ملاقات میں پھر حکومت کے اداروں میں ایسے قواعد اور قوانین جاری
 دیئے جو مشرقی تہذیب اور اسلامی معاشرت سے قطعاً بیگانہ بلکہ متضاد ہیں، ان کے یہاں ستر پوشی، حیا و شرم،
 دو عورت میں محرم و غیر محرم کا امتیاز کوئی اہمیت نہیں رکھتے جبکہ مشرق کا مزاج خصوصاً اسلام کی تعلیمات اس سے
 سراسر مختلف ہیں اگرچہ ہم اپنی قومی غیرت کا احساس زندہ ہو اور ہم اپنے قومی امتیازات کو یہ سمجھتے ہوئے زندہ کرنے کی
 فکر میں لگ جائیں کہ جو قوم اپنے خاص امتیازات قائم نہیں رکھ سکتی اس کو اس دنیا میں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ
 رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جاسکتا تو ان تمام چیزوں کو بیک وقت تبدیل کر دینے سے بھی کسی اقتصادی، معاشی، معاشرتی کام
 میں ادنیٰ سا خلل نہیں پڑتا۔ ادنیٰ غور کرنے سے واضح ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو وقت کے تقاضے اور قومی ترقی
 کے لئے ضروری سمجھ لینا درحقیقت ہماری نظر کا فریب تھا، معلوم نہیں مغربی اقوام کی مزاج شناسی اور ان کی قومی
 رسوم کو کسی ملک و قوم کی ترقی کا معیار قرار دے دیتا کہاں کی منطق ہے! کیا موجودہ زمانے کے ترقی یافتہ ممالک چین
 وغیرہ کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں کہ انھوں نے مغربی علوم و فنون تو ہم سے زیادہ سیکھے مگر اپنے قومی امتیازات کو
 ان کی بحیثیت نہیں چھڑھایا جس کے نتیجے میں انھوں نے ایک زندہ قوم کی حیثیت میں دنیا سے اپنا لوہا منوالیا۔
 ادارہ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان غلط رسموں اور بیجانی کی معاشرت کے نتائج بد اور ان سے پیدا ہونے
 والے اخلاقی جرائم اور بد امنی اور قتل و غارت تک پہنچنے والے اثرات سے خود اپنی قوم کو بھی آگاہ کرے اور مغربی
 اقوام کو بھی، اور اس کی بجائے اسلام کی پاکیزہ اور سادہ معاشرت کی تبلیغ میں اپنے پورے وسائل سے کام لے۔
 اپنے ملک میں بتدریج ایسی رسوم کو مٹانے کی جدوجہد کرے، اگر ایسا کر لیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ مغرب کے اہل عقل و دانش
 بھی ہم سے سبق سیکھیں اور اپنی غلط کاریوں سے رجوع کریں۔

مسائل کا دوسرا حصہ وہ ہے جن کا تعلق ہمارے اقتصادی، معاشی اور دفتری معاملات سے ہے جن میں ہمیں بین
 الاقوامی سطح پر کام کرنا ناگزیر ہے! ان میں ہم ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنا نظام زندگی نہیں چلا سکتے۔
 ایسے مسائل میں ادارے کو دو کام کرنا ضروری ہیں :-

اولیٰ یہ کہ جہاں تک موجودہ زندگی کے ڈھانچے میں معمولی اور جزوی تبدیلیوں سے زندگی
 کے ہر شعبے میں کام چل سکے ان میں علوم جدیدہ کے ماہرین کی امداد سے ایسی متبادل صورتیں تجویز
 کی جائیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہ ہوں اور بین الاقوامی سطح پر قابل عمل ہوں، پھر حکومت
 اپنے وسائل سے ان کو ملک میں رائج کرنے کی کوشش کرے، اسی کے ساتھ حالات زمانہ کا تجربہ
 رکھنے والے اہل تحقیق علماء کی امداد سے اسلامی تعلیمات کے اصول و فروع میں اسی کے بتلاؤ ہوئے
 طریق پر اس نظر سے غور کیا جائے کہ ایسی وقتی ضرورتوں کی صورت میں کس حد تک سہولت دی جاسکتی
 ہے، اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ادارہ کا سربراہ کوئی ایسا عالم ہو جو علوم قرآن و سنت اور
 فقہ اسلامی کی مہارت کے ساتھ فنون جدیدہ میں بھی مہارت رکھتا ہو، پھر اس کو ہدایتی اصول

طور پر اس کا پابند کیا جائے کہ وہ عالمگیر مسائل میں اپنی انفرادی رائے کو پوری امت پر مسلط کرنے کے طریقہ سے ہمیشہ اجتناب کرے بلکہ ملک کے دوسرے ماہرین اور اہل فتویٰ علماء کے مشورے اور تعاون کے ساتھ مسائل کا حل تلاش کرے کہ یہی طریقہ شرعاً بھی مقبول ہے اور عقلاً بھی اسی طریقہ سے یہ ادارہ پورے ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنا اعتماد قائم کر سکتا ہے اور مفید خدمات انجام دے سکتا ہے۔ واللہ الموفق والمعين،

یہ مسائل بلاشبہ نہایت دانشمندانہ غور و فکر اور تحقیق و نظر کے محتاج ہیں اور ان کا مؤثر اور مفید حل تلاش کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، لیکن اب تک ان مسائل میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل تلاش کرنے کی بجائے یہ طے کر لیا تھا کہ مغربی نظام زندگی سراسر حق و صواب ہے اگر اس کے قائم کئے ہوئے راستوں سے ہم ذرہ برابر بھی ہٹے تو ہماری ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ اس طرز فکر کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس ادارے کی تمام توانائیاں اس بات پر صرف ہوئیں کہ مغربی افکار کا جوں کا توں لیکر اس کے مطابق ثابت کیا جائے، خواہ اس کے لئے قرآن و سنت کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرنا پڑے۔

حالانکہ درحقیقت تحقیق کا یہ راستہ ہر اعتبار سے غیر معقول، خطرناک اور امت مسلمہ کے لئے سخت مضر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایسا مذہب نہیں ہے جس کا زندگی کہہ جیتے جاگتے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا ایک مخصوص نظام فکر و عمل رکھتا ہے جو بنیادی طور پر مغرب کے نظام زندگی سے بالکل الگ ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ وقت کے تمام مسائل کا اسلام کے اس مخصوص نظام کی روشنی میں ایسا حل نکالا جائے جو موجودہ زمانہ میں قابل عمل بھی ہو اور اسلام کے مزاج کے مطابق بھی۔

ہماری زندگی میں بیشمار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں آزادانہ غور و فکر کر کے تصور ہی سی تبدیلی کر لی جائے تو وہ نہ صرف اسلام کے مطابق ہو سکتی ہیں بلکہ انسانیت کے لئے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں، ادارہ تحقیقات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ زندگی کے مغربی ڈھانچے کو جوں کا توں برقرار رکھ کر اسلام میں تبدیلی نہ کرے، بلکہ اسلام کو اس کی اصلی شکل میں برقرار رکھ کر زندگی کے مغربی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں تجویز کرے جن پر عمل کر کے مسلمان ایک با عزت اور خوددار قوم کی طرح ترقی و میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ مثال کے طور پر ادارہ تحقیقات اسلامی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سود کو حلال قرار دینے کے لئے کھج تان کہنے کے بجائے اپنے محققین کی توانائیاں اسی تحقیق میں صرف کرے کہ موجودہ مالیاتی نظام کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر کس طرح چلایا جاسکتا ہے؟ بیمہ کے مقاصد کو سود اور قمار سے آزاد کر کے کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟ حکومت کو سرمایہ کی فراہمی کے لئے بلا سود اسکیمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟

اسی طرح اس کا فرض ہے کہ تجارت و صنعت کے جوئےئے معاملات روزمرہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، پہلے سے انہیں جائز و حلال یا ناجائز و حرام فرض کئے بغیر پوری غیر جانبداری اور دیانت داری کے ساتھ اس بات کی تحقیق کرے کہ ان کے بارے میں قرآن و سنت کا واقعی حکم کیا ہے؟ اگر وہ قرآن و سنت کی رو سے ناجائز معلوم ہوں تو قرآن و سنت میں تحریف و تاویل کا دروازہ کھولنے کے بجائے ان معاملات کی ایسی متبادل صورتیں تجویز کرے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔

کوئی شک نہیں کہ یہ کام محنت چاہتا ہے، لیکن محنت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، ادارہ تحقیقات کو چاہئے
 وہ ہر علم و فن کے ماہرین کا پورا تعاون حاصل کرے، اور انہیں اس بات کا موقع دے کہ وہ مغرب کی اندھی تقلید پر مجبور
 نہ کے بجائے اپنی خدا داد ذہانت اور بصیرت سے ایسی متبادل تجاویز پیش کر سکیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہوں
 موجودہ زمانہ میں نہ زیادہ مفید اور مؤثر بھی۔

پھر اس کام کے لئے ایک تہایت ضروری بات یہ ہے کہ عالمگیر مسائل میں محض انفرادی رائے سے کوئی فیصلہ کرنے
 کے جب بھی کسی مسئلہ کی تحقیق مقصود ہو، اس میں ملک کے تمام اہل بصیرت اور معتد علماء سے پوری نیک سلیقہ کے ساتھ
 دورہ کیا جائے اور ان کے مشورے اور تعاون سے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے سوالنامے بھی جاری کئے
 سکتے ہیں، اور ضرورت کے مواقع پر معروف اہل علم کو یکجا بھی کیا جاسکتا ہے تاکہ باہمی تبادلہ خیال کے ذریعہ کسی صحیح نتیجے پر
 پہنچا جاسکے،

اسی طرح جو مسائل جدید علوم و فنون سے متعلق ہوں، ان میں جدید علوم کے ماہرین سے اسی طریقے پر استصواب
 لئے ہونا چاہئے تاکہ عملی طور پر بہتر سے بہتر صورت سامنے آسکے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر شخص سے وہ کام لیا
 جائے جس کا وہ اہل ہو۔ اور اس سے اسی معاملے میں مشورہ کیا جائے جس میں اس کی مہارت معروف ہو اور قوم اس پر
 فائدہ دے سکتی ہو۔

لیکن یہ تمام کام اسی وقت انجام پاسکتا ہے جب اس ادارے میں ایسے افراد کو جمع کیا جائے جو قرآن و
 سنت کا وسیع و عمیق علم رکھتے ہوں، دین کے مزاج سے پوری طرح باخبر ہوں، اور ان کے دل میں امت مسلمہ کے مسائل
 کا واقعی حل تلاش کرنے کی سچی تڑپ اور لگن ہو۔ نیز اس ادارے کا سربراہ کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جانا چاہئے جو قرآن و سنت
 کے علم میں مہارت اور پختگی رکھنے کے ساتھ جدید علوم سے بھی باخبر ہو۔ اور اس پر امت یہ بھروسہ کر سکتی ہو کہ وہ قرآن و سنت
 میں تحریف کرنے کے بجائے ملک کے دوسرے اہل بصیرت اور مستند علماء کے مشورے سے ملک و ملت کی صحیح خدمت
 انجام دے سکے گا۔

اگر یہ ادارہ اس طرز پر قائم ہو گیا، اور اس نے اپنے کام کا رخ درست کر لیا تو انشاء اللہ یہ پوری قوم کی
 امتوں کا مرکز بن سکے گا اور اس کے ذریعہ تاریخ ساز کارنامے انجام دے جائیں گے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب حل و عقد کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ادارے کی تشکیل
 جدید اس طرح کر سکیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید ہی مفید ہو، اور اس کے بعد تمام مسلمانان افراق و انشاد
 کی اقبستاک صورت حال سے نجات پا کر یکسوئی اور یک جہتی کے ساتھ تعمیری خدمات انجام دے سکیں۔ و ما
 دلالت علی اللہ بعزیز۔

سُورَةُ النُّحْلِ

مکیہ وھی مائتہ وثمان وعشرون آیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورت کا نام سورہ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکیموں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے (قرطبی) نعم بکسر نون نعمت کی جمع ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر الشجر جل شانہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔

اقی امر الله فلا تستعجلوه ۝ سبحانه وتعالى عما يشركون ۝

آپہنچا حکم اللہ کا۔ سو تم اس میں جلد بازی نہ کرو۔ وہ لوگوں کے شرک و پاک الہیت پر ہے۔

جس کو تم عنقریب دیکھ لو گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے اس کے آپہنچ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہو یا آپہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا (بحر محیط)

اس کے بعد کے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ کفر و شرک ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں (بحر)

اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شریک کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے اگلی آیت میں دلیل نقلی و توحید کا اثبات ہے۔

اس سورت کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور عید بتناک عذاب سے شروع کیا گیا جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں۔ اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ "آپہنچا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو"

حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جاوے گا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و ثروت حاصل ہوگی۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبتناک لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچنا یعنی پہنچنے ہی والا ہے

يُنْزِلُ السَّلَاطَةَ بِالنَّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ اسْمَ رِوَايَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فاتقون (۵)

وہ فرشتوں کو دیتی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے۔ یہ کہ خیر و اکر کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سو مجھ سے ڈرتے رہو۔

لفظ نوح سے مراد اس آیت میں بقول ابن عباس (۱) میں مشرک ہے۔

وحی اور بقول بعض مفسرین ہدایت ہے (۲) مضمون آیت سے یہ بتلایا گیا کہ عقیدہ توحید تمام انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کی نعمتیں پیش نظر کر کے ثابت کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۳) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَذَاقَ حُمُومَ حَصِيمٍ مَبِينٍ (۴) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۵) وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ خضراءٌ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (۶) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّهِ تَكُونُوا بِالْغَنَىٰ ۚ أَلَا لَشَقِ الْأَنْفُسِ ۙ إِنَّ رَبَّكُمْ لَوَدُّهُ (۷) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸)

آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا۔ وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ انسان کو نطفہ سے بنایا پھر وہ بیکار کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ اور اسی نے رپالتوں پر پائے بنائے۔ ان میں تمہارے لئے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ اومان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے جبکہ ان کو شام کے وقت رگڑوں میں لاتے ہو اور جبکہ صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو۔ اور وہ تمہارے بوجھ بھی ایسے (دور) شہر میں لیجاتے ہیں جہاں تم جان کو محنت و مشقت میں ڈال کر ہی پہنچ سکتے تھے واقعی ہمارا رب بہت شفقت اور رحمت والا ہے۔

سے حق تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو نباتات بنایا ہے انسان کی ابتداء ایک حقیر نطفے سے شروع ہو کر ایک قوی اور فصیح و بلیغ انسان بننے تک کا ذکر کر کے فرمایا فاذا هو خصیم مبین یعنی جب اس ضعیف المخلقت انسان کو طاقت اور قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑنے لگانے لگا۔

انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لئے خصوصاً طور پر بنائی گئی ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ پہلے ہی طبع چونکہ عرب تھے۔ اور

لغات کی تشریح | خصیم خصومت سے مشتق ہے اس کے معنی ہیں جھگڑا۔ انعام نعم بفتح نون کی جمع ہے چوپالیوں میں سے اونٹ، بکری، گائے کو انعام کہا جاتا ہے مفردات راغب (وقت گرمی اور گرمائی حاصل کرنے کی چیز کو دفن کہا جاتا ہے مراد اون ہے جس کے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تریحون رواج سے اور تسرحون سراج سے مشتق ہے چوپائے جانوروں کے صبح کے وقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراج اور شام کو گھر میں واپس آنے کو رواج کہہ جاتا ہے۔ شق النفس جان کی محنت و مشقت۔

فہرست تفسیر | ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم شدت

عرب کی معیشت کا بڑا اہم کارِ پالتو چوپایوں اور نٹ، گائے، بکری پر تھا اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا۔ والاععام خلقھا پھر انعام سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو فائدے خاص طور سے بیان کر دیئے ایک لکھ فیہادفۃ یعنی ان جانوروں کے اُتون سے انسان اپنے کپڑے اور کھال سے پوستیں اور ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے دوسرا فائدہ دمنہات کہلاتا ہے یعنی انسان ان جانوروں کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی بنا سکتا ہے اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے دودھ دھئی، مکھن، گھی اور ان سے سینے والی تمام اشیاء اس میں داخل ہیں۔ اور باقی عام فوائد کے لئے فرمادیا وصنافیع یعنی اور بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت، چمڑے، ہڈی اور بالوں سے وابستہ ہیں۔ اس ابہام و اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا، استعمالی اشیاء کے لئے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔

اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا کہ وہ تمھارے لئے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں۔ خصوصاً جب وہ شام کو چراگا ہوں سے تمھارے مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھروں سے چراگا ہوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان مویشی سے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

آخر میں ان جانوروں کا ایک اور اہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمھارے بوجھل سامان و دروازہ شہر و ملک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمھاری اور تمھارے سامان کی کچھ جان جو کموں میں ڈالے بغیر ممکن نہ تھی۔

اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی غیمت بڑے پیمانہ پر انجام دیتے ہیں۔ آج ریل گاڑیوں، ٹرکوں

ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستفید نہیں۔ کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں بار برداری کا کام نہیں دے سکتی وہاں بھی انہیں کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا۔ انعام یعنی اونٹ اور بیل وغیرہ کی بار برداری کا ذکر آیا تو اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ذکر بھی مناسب ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور بار برداری کیلئے ہے ان کو دودھ یا گوشت سے..... انسان کا فائدہ متعلق نہیں کیونکہ ان دوسرے شریعت وہ اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ فرمایا والبغیل والبغال والحمیر یعنی ہم نے گھوڑے، خیر، گدے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو۔ اس میں بار برداری بھی ضمناً آئی۔ اور ان کو اس لئے بھی پیدا کیا کہ یہ تمھارے لئے ذیبت نہیں۔ ذیبت سے وہی شان و شوکت مراد ہے جو عرفاً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔

قرآن میں ریل موٹر ہوائی جہاز کا ذکر آخر میں سواری گھوڑے، خیر، گدے کا خاص طور سے بیان کرنے کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بصیغہ استقبال فرمایا ویتخلق ما لا تعلمون یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام انواع و اقسام کے جانور بھی داخل ہیں جو جنگلوں پہاڑوں اور دریاؤں میں۔ پھلوں پھولوں میں اور حیوانات کے اجسام میں حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں جن کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا رکھا ذکر فی البحر اور اس میں وہ تمام نو ایجاد سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا زمانہ قدیم میں نہ وجود تھا نہ کوئی تصور۔ مثلاً ریل، موٹر ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جو آئندہ زمانہ میں ایجاد ہوں گی کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی درحقیقت خالق مطلق ہی کا کام ہے۔

نس قدیم و جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ قدرت پیدا کی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل و کے ذریعہ جوڑ توڑ کر کے اون کے مختلف کس پر سے ملے پھر اس میں قدرت البیہ کی بخشی ہوئی ہوا۔ پانی۔ آگ وغیرہ سے برقی رو پیدا کرے یا قدرت ہی کے دیئے ہوئے خزانوں کا پیر و دل نکال کر ان سوار یوں میں استعمال کرے۔ سائنس قدیم پرید مل کر بھی نہ کوئی بوجہ پیش پیدا کر سکتی ہے نہ ایلو مونیوم قسم کی دھاتیں بنا سکتی ہے نہ لکڑی پیدا کر سکتی ہے نہ ہوا اور لی پیدا کرنا اس کے بس میں ہے۔ ان کا کام اس سے زائد نہیں۔ قدرت البیہ کی پیدا کی ہوئی قوتوں کا استعمال کیونکر دنیا ساری ایجادات صرف اسکی استعمال کی تفصیل ہیں۔ اس کے ب ذرا بھی کوئی غور و فکر سے کام لے اسکے لہجہ ان سب نئی ایجادات و تخلیق خالق مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل نظر ہے کہ پچھلی تمام مشیا کی تخلیق میں لفظ ماضی خَلَق استعمال فرمایا گیا ہے اور معروف سوا لیوں کا ذکر کرنے کے بعد بعینہ مستقبل مخلوق ارشاد ہوا ہے اس میں تنبیہ خندان سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سوا لیوں اور دوسری اشیا کے متعلق ہے جو ابھی موعظ وجود میں نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سوا لیا اور دوسری اشیا پیدا کرنا ہے ان کا اظہار اس مختصر جملے میں فرما دیا۔

حق میں شانہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ وجود میں آنیوالی تمام نئی ایجادات کا نام بیکہ ذکر فرما دیتے، مگر اس زمانے میں اگر میں، موٹر، عیارہ وغیرہ کے الفاظ ذکر بھی کر دیئے جاتے تو اس میں بجز تشویش ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ ان اشیا کا اس وقت تصور کرنا بھی لوگوں کے لئے آسان نہ تھا۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد رفیع صاحب نے فرمایا کہ ہمارے استاذات ذالکلی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ریل کا ذکر موجود ہے

اور اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ اس وقت تک موٹر میں عام نہ ہوتی تھیں اور ہوائی جہاز ایجاد نہ ہوئے تھے۔ اس لئے ریل کے ذکر پر توفیق

احکام و مسائل

مسئلہ ۱۔ قرآن کریم نے اول انعام یعنی اونٹ گائے، بکری کا ذکر فرمایا اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا۔ پھر اس سے الگ کر کے فرمایا اذ الحیل و البغال المہیر ان کے فوائد میں سدا رہی لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا اس میں یہ لالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، چمڑے کا گوشت حلال نہیں، پھر اونٹ سے گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں تو حرمت کا صراحت بھی ذکر آیا ہے۔ مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آتی ہیں ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے اس لئے فقہار امت کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام، امام عظیم ابوحنیفہ نے اسی تعارض اور کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام تو نہیں مگر مکروہ قرار دیا۔

احکام القرآن

مسئلہ ۲۔ اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے، اگرچہ تغیر و تکبر حرام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حق جانتا ہے بلکہ حق تعالیٰ کا عہد اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ حرام ہے۔

ربیان القرآن

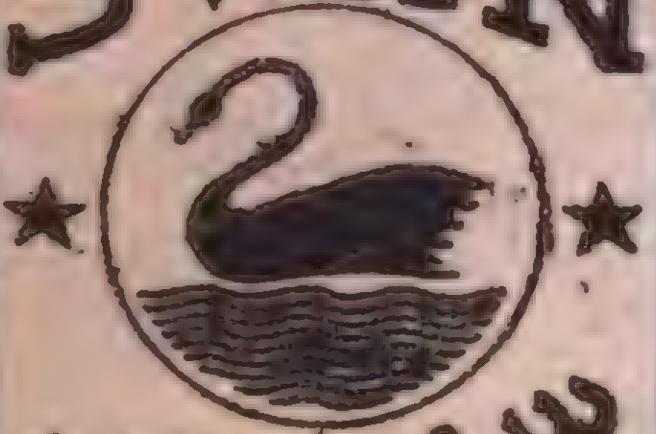
طہارت نصف ایمان ہے

(حدیث)

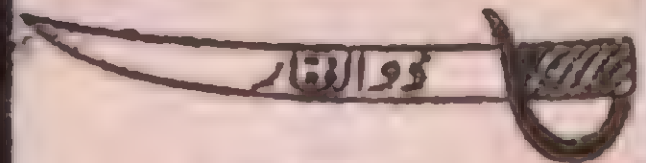
سوان برانڈ
صابن

آپ کو پسند فرمائیں گے یہ صابن
ستھڑے اور اچھے کپڑے دھوئے

SWAN

سوان

بچے اور مصروفیت

دورانی انڈسٹریز لمیٹڈ

حضرت ابو بکر کی سیف نامہ قتل

۲-۲۹۱) میں مندرجہ قتل حقائق نمایاں طور سے پیش کئے ہیں :-

”پیشین گوئیوں کی کتابیں — شاہی کتب خانہ میں ایک کتاب تھی جس میں باز نطینی سلطان کے مستقبل کا پورا حال بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی شہنشاہوں کی تصویر بھی تھیں، اس قسم کی تحریروں کی موجودگی کی تصدیق بعض غیر ملکیوں نے بھی کی ہے جنہیں یہ چیز دکھانی گئی تھی۔
دیکھئے شہنشاہ کے آؤں ششم کی ”تقاریر و تصانیف“
نووگورود (Novgorod) کے اسقف اعظم آں توان (Antoine) کے بیان کے مطابق لے اوں (Lyon) المقلب بہ عالم نے اسی قسم کی ایک کتاب نقل کی تھی جو اسے حضرت وانیائ کے مقبرے میں ایک سابلین پر لپیٹی ہوئی ملی تھی۔
دیکھئے آں توان کی تصنیف ”زائر نامہ“ :-

اسلامی دنیا اور شہنشاہ ہر قتل کے درمیان جو دینی اور سیاسی نوعیت کا اور پیغام ہوا ہے اس کے ضمن میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے متعلق تفصیلات کو کثرت سے موجود ہیں، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے تحقیقی کام کرنے والوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ بات اس لئے اہم بھی حیرت انگیز ہو جاتی ہے کہ یہ حکایت ہیئت کے چند اختلافات کے ساتھ عربی مآخذ میں بھی ملتا ہے اور باز نطینی مآخذ میں بھی دونوں جگہ یہ قصہ اپنے اپنے انداز سے بیان کیا گیا ہے، بہر حال تحقیق و تدقیق کی کوشش سے پہلے دونوں طرف کے بیانات سن لیجئے۔

باز نطینی بیانات

لوئی برے ای اے ر (Monsieur de Breuille) نے اپنی فرانسیسی تصنیف ”باز نطینی تہذیب“ (پیرس ۱۸۵۵ء)

۱۔ اس سلسلے میں میرے یہ مضامین بھی دیکھئے :- ”عیسائیت سے اسلام کے دوستانہ تعلقات اور ان کے خراب ہونے کے اسباب“ پاکستان بٹاریکل سوسائٹی جرنل، جنوری ۱۹۵۵ء، صفحہ ۴۱-۴۵ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہر قتل کے نام“ رسالہ ادراہیکا“ ۱۹۵۵ء، ۹۰-۱۱۱ میری فرانسیسی کتاب ”پیغمبر اسلام“ ۱۹۵۵ء کا باب ”باز نطینی“۔

اور اس کے زمانے میں کیا حوادث و قوع میں آئیں گے، مثلاً
اسن یافتہ عربوں کو پیش آنے خوش بختانہ واقعات یا بد بختانہ
چنانچہ اس میں لکھا تھا کہ اس شہنشاہ تغور فوقاس کے زمانی میں
یعنی مسیح ۶۷۱ء تا ۶۷۸ء یونانیوں کے لئے یہ ممکن نہ ہو گا کہ
اشوریوں کو شکست دے سکیں اور یہ کہ یہ شہنشاہ سات
برس حکمران رہے گا۔

۴۲، دوسرا حوالہ یعنی اسقف اعظم آں توآن کی
بیان کردہ حکایت مندرجہ ذیل ہے۔ اسقف اعظم کی کتاب
قدیم روسی زبان میں ہے، اور ۱۲۷۸ء میں SAVAITOV
نے مرتب کر کے شائع کی ہے، اس عبارت کے ترجمے میں میرے
دوست جناب ارسلان بوہدانوف کو نے میری مدد فرمائی ہے
..... مقدس صوفیا کے کلیسا کے دروازے کی طرف

جو دیوار ہے یعنی ایک اندرونی دروازے کی طرف اس پر
شہنشاہ یونان الملقب بہ عالمہ کی تصویر برتی ہوئی ہے، اس کے
چہرہ پر ایک قیمتی پتھر لگا ہوا ہے جو مقدس صوفیا کے کلیسا
کی تاریکی کو منور کر دیتا ہے۔ اس شہنشاہ یونان کو مقدس
حضرت دانیال کے مزار میں ایک نقشہ دستیاب ہوا تھا
اس نے آئینہ کا حال بتانے والی اس عبارت کو نقل کر لیا
تھا جس میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تک یہ شہر
قائم رہے گا قسطنطنیہ میں کون کون حکمرانی کریں گے "وقت ۶۹
جناب بوہدانوف کو نے ازراہ غایت مندرجہ ذیل

ترجمہ بھی فراہم کیا ہے۔۔۔۔۔ "بہشتی دروازے کے ایک
جانب ایک بہت بڑی تصویر ہے جس میں شہنشاہ یونان الملقب

بہ عالمہ کی شبیہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے چہرے میں ایک قیمتی
پتھر لگا ہوا ہے جو مقدس صوفیا کے کلیسا میں (ادھر کے ادھر
نکرات کی تاریکی کو آگ کی طرح، چاند کی طرح، منور کر دیتا ہو
، ہم نے دریافت کیا کہ یہ بادشاہ ولی تو ہے نہیں، پھر اس کی
تصویر یہاں کیوں ہے اور اس کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟
کلیسا کے لوگوں نے جواب دیا کہ اس شہنشاہ یونان کو بائبل
میں مقدس نبی حضرت دانیال کے مزار میں ایک نقشہ دستیاب
ہوا تھا جسے نقل کر کے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، اس
انتقال کے کئی سال بعد کوئی اس تحریر کو قسطنطنیہ لے آیا،
اور اس پیشین گوئی کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس میں
یونانی شہنشاہوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ پیشین گوئی
کی گئی تھی کہ جب تک یہ شہر باقی ہے قسطنطنیہ میں کون کون
حکمرانی کریں گے"۔

اس حکایت کو قبول کرنے میں ذرا سنا تامل اس لئے
ہوتا ہے کہ اگر یہ پیشینگوئیاں حضرت دانیال علیہ السلام
کی ہیں تو ان میں صرف و محض بازنطینی شہنشاہوں کا ہی ذکر
کیوں ہے؟ مگر یہ ممکن بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اصل تحریر
اس سے کہیں زیادہ جامع ہو، اور بازنطینی سلطنت سے متعلق
جو چیزیں ہمیں انہیں نقل کر کے ایک خاص کتاب اس
سلطنت کے حکمرانوں اور خصوصاً شہنشاہ یونان کے انتقال
کے لئے مرتب کر لی گئی ہو۔

عربوں کے بیانات | زوناراس، آں توآن اور جن
مغربی تافذ کے حوالے اور ہمیشہ کئے گئے ان کے زمانے سے

مہ سعد الدین کی "تاج التواریخ" میں ترکوں کی فتح استانبول کے وقت ایا صوفیہ کی حالت کا طویل
اور دلچسپ بیان موجود ہے۔ گارسیمن دتاسو نے اپنی فرانسیسی کتاب "مکاتیب، قیصے اور عوامی
گیت" (۱۲۷۸ء) میں جو اقتباسات دیئے ہیں وہ ناکافی ہیں۔

۴۳، روسی زبان میں مضامین کے ایک مجموعے سے اقتباس جو ۱۸۷۸ء میں شائع ہوا، PRAVOSLAVNYI

بہت پہلے عرب مصنفوں نے باز نطینی دربار کی اس متذکرہ بالاکتاب کا حال بیان کیا ہے، بلکہ خود ہرقس کے دور ہی میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان کی حکایتوں کو سرسری طور سے پڑھا جائے تو فوراً ہی دل چاہتا ہے کہ انھیں موضوع نہ سہی تو محض قصہ کہانی سمجھ کر رد کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ خود میں نے ہی سلسلہ میں تفصیلات پر بحث کئے بغیر یہ لکھ دیا تھا۔۔۔ "حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو صوبوں کی بغاوت دبانے میں مشغول رہے۔

الذہبی تاریخ الاسلام" مخطوطہ، قومی کتب خانہ بیج میں) کے قول کے مطابق، اس کام سے فارغ ہوتے ہی انھوں نے شہنشاہ ہرقس کے پاس ایک سفارت بھیجی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس ضمن میں ذہبی کا طویل بیان قصہ کہانیوں سے بھرا ہوا ہے: "میری فرانسیسی کتاب اسلامی سیاسی دستاویزات" جلد اول صفحہ ۵۱

اس وقت میرا واحد مآخذ الذہبی (متوفی ۷۴۸ھ) کی کتاب تھی جو اب قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے، اس کتاب کے علاوہ یہ حکایت مندرجہ ذیل تصنیفات میں بھی ملتی ہے:-

(۱) الاخبار الطوال از دیلمی (متوفی ۵۹۵ھ)

صفحہ ۲۱-۲۲۔

(۲) دلائل النبوة از ابوالنعمان (متوفی ۱۰۳۵ھ)

۱- اور یہاں سے ابن العربی (متوفی ۷۴۸ھ) کی

"مخاضات الابرار" جلد اول صفحہ ۵۵ تا ۵۷ میں نقل ہوئی ہے

(۳) دلائل النبوة از بیہقی (متوفی ۷۵۸ھ) جلد اول

مخطوطہ، استانبول اور یہاں سے ابن کثیر کی تفسیر جلد دوم

صفحہ ۱۵ تا ۲۵ میں سورت م آیت ۱۵ کے ضمن میں نقل ہوئی ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ جہاں تک روایات کے سلسلے کا تعلق ہے، اس روایت میں کوئی شک نہیں، جہاں تک ذہبی کا تعلق ہے، انھوں نے یہ روایت ابن ہند، الحاکم، علی ابن حرب اور ابن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ پیش کی ہے۔ یہ سب روایتیں آپس میں متفق ہیں۔ "عن تو حضرت عبادہ ابن الصامتؓ تک جاتی ہیں، اور بعض حضرت ہشام بن العاصؓ تک (یہ دونوں حضرات سفارت کے تین ارکان میں سے تھے۔ اور تیسرے نعیم ابن عبداللہ تھے)۔

سفارت بھیجنے کی وجوہات

ایک مسلمان ایچی کے شہید کردئے جانے کی وجہ سے اسلام اور باز نطینی سلطنت کی جنگ تو رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئی تھی (یعنی موت اور نبوک کی مہمات)۔ اپنے وصال سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فوج کا ایک دستہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت بھیجا جائے (۶۳۲ھ) حضور ﷺ کے وصال کو ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۶۳۲ھ یا ۶۳۳ھ) نے یہ دستہ فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔

۶۳۳ھ میں بھرپور جنگ شروع ہو گئی جو خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہی ہماری حکایت کے آغاز میں سے دیکھتے ہی نے اس واقعے کی باقاعدہ تاریخ دی ہے۔ "عبداللہ دیہاں

۱۔ حضرت زبیر ابن بکر کے سلسلے میں ایک بات عرض کرتی ہے ان کی کتاب "نسب قریش"

اب بھی موجود ہے، مگر پوری نہیں۔ صرف ایک حصہ میں نے آکسفورڈ والا جز دیکھا ہے اور

استانبول والا جز بھی مگر یہ وہ اجزاء نہیں جن میں ہماری حکایت مل سکے۔

وہ پڑھئے) ابن النمامت کی سند سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا جس سال ابو بکرؓ غلیفہ ہوئے اسی سال انھوں نے مجھے باز نطینوں کے شہنشاہ کے پاس بھیجا۔ حکایت میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کی بنا پر ہم بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے زمانہ کا واقعہ ہے جب مسلمان باز نطینوں کو چند بار شکست دے چکے تھے۔ ان کی زیر سرپرستی رہنے والے غسانیوں کے چند علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے یعنی یہ واقعہ غالباً ۳۱ھ کے آخر کا واقعہ ہے۔

سفارت کا حال

فی الحال جو آخذ موجود ہیں ان میں ہمارے سامنے امام احمد بن حنبلہ کی کتاب ہے، مگر انھوں نے اپنا آخذ در اواریوں کے سلسلے کو ذکر نہیں کیا۔ ویسے بھی انھوں نے صرف ایک قلم ملاحظہ کر دیا ہے، ابو نعیم کی کتاب دوبار سب چکی ہے۔ اس لئے میں یہی حتمی بیان کو ترجیح دیتا ہوں اور استنبول کے مخطوطے کے مطابق ان کی عبارت ترجمہ پیش کرتا ہوں:

”ہم انھیں ہم سے روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن عبد اللہ بن اسحاق البغوی سے، وہ ابراہیم بن الہیثم البلدی سے، وہ عبد العزیز بن مسلم بن ادریس سے، وہ عبد اللہ بن ادریس سے، وہ شریحیل بن مسلم سے، وہ ابو امامہ الباہلی سے، وہ ہشام بن العاص الدمشقی سے جو کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور شخص کے ساتھ باز نطینوں کے آقا بقر کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ اُسے اسلام لانے کی دعوت دوں (ابو نعیم کے بیان کے مطابق ہشام بن العاص، نعیم بن عبد اللہ اور ایک تیسرے شخص کو بھیجا گیا تھا۔ ذہبی کی کتاب میں زبیر بن بکرا اور علی

ابن حرب کہتے ہیں — ”عبادۃ ابن النمامت بیان کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابیوں کے ساتھ ہرقل کے پاس بھیجا، ہم روانہ ہوئے اور الغوطہ، یعنی دمشق کے غوطہ میں، جملہ ابن الہیثم الغسانی کے دربار میں پہنچے، ہم اس کے پاس اُس وقت گئے جب وہ تخت پر بیٹھ چکا تھا، اس نے ہمارے پاس ایک آدمی بھیجا تاکہ ہم اسی سے بات چیت کر لیں۔ ہم نے کہا: ”خدا کی قسم، ہم کسی درمیانی آدمی سے گفتگو نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اگر بادشاہ ہمیں اجازت دے تو ہم بس اسی سے بات کریں گے۔ ورنہ کسی درمیانی آدمی سے تو ہم مطلق بات نہیں کریں گے۔“ اپنی نے واپس جا کر یہ بات دہرا دی۔ اس پر جملہ نے اپنا جواز دیدی اور کہا — ”اچھا ابو لو کیا کہتے ہو؟“ ہشام بن العاص نے بولنا شروع کیا اور اسے اسلام لانے کی دعوت دی (ابو نعیم کہتے ہیں — ”لیکن اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔“ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ ہشام نے اس سے پوچھا — ”ان سیاہ کپڑوں کا کیا مطلب ہے؟“ (ابو نعیم — ”ٹاٹ کے کپڑے۔“ اس نے جواب دیا — ”میں نے یہ کپڑے پہنتے ہوئے قسم کھائی تو کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے باہر نہ نکال دوں یہ کپڑے نہیں اتار دوں گا۔“ ہم نے کہا — ”خدا کی قسم، جو علاقہ تیرے قبضہ میں ہے، تم تو اُسے بھی چھین لیں گے، بلکہ باز نطین شہنشاہ کی سلطنت کو بھی۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے اس بات کی خبر دیدی ہے۔“ اس نے کہا — ”یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکیں گے جو دن بھر روزہ رکھیں اور رات بھر نماز میں کھڑے رہیں۔“ (ابو نعیم — ”ہم نے کہا، خدا کی قسم ایسے

لوگ تو ہم ہی ہیں۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات نماز میں کھڑے کھڑے گزارتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارا روزہ لا اور تمہاری نماز کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے اسے روزہ کا حال سنایا۔ یہ سن کر اس کا رنگ فق ہو گیا پھر اس نے ہم سے کہا۔ ”اچھا جاؤ۔“ اور اس نے ہمارے ساتھ ایک اٹلی بیچ دیا کہ ہمیں شہنشاہ کے پاس لیجائے ہم روانہ ہو گئے۔ اور جب ہم شہر (ابولعیثم) — ”قسنطینیہ“ کے قریب پہنچے تو ہمارے ساتھ جو اٹلی تھا وہ کہنے لگا۔

”تمہارے ان جانوروں (اونٹوں) کو سلطانی شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں گھوڑے اور چھر فراہم کر دیں۔“ ہم نے جواب دیا۔ ”خدا کی قسم ہم تو انہیں جانوروں پر سوار ہو کے داخل ہوں گے۔“ ہمارے اس انکار کا معاملہ شہنشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اُس نے کہا۔ ”ان کی خاص سواری یہی ہے تو انہیں اسپر اندر آنے دو۔“ ہم اپنے بٹکوں میں تلواریں لٹکائے شہر میں داخل ہوئے۔ (ابولعیثم) — ”قسنطینیہ“ کے باشندے اپنی کھڑکیوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور حیران ہو رہے تھے۔“

ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بالاقانہ تک جا پہنچے جہاں سے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم نے اپنے اونٹ بھٹلے اور کلمہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر خدا شاہد ہے کہ بالاقانہ اس طرح بٹے لگا جیسے تیز ہوا کے جھونکے سے کھجوروں کا گیتھا ہلتا ہے۔ راوی آگے بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ایک اٹلی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور کہا۔ ”تمہیں ہمارے سامنے اپنے دین کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔“ اس نے ہمیں اپنے پاس اندر آنے کی اجازت دیدی۔ ہم داخل ہوئے۔ ہم اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے چاروں طرف بازنطینی امرا

ہیں۔ کمرے کی ساری چیزیں سرخ (اودے) رنگ تھیں۔ اُس کے گرد کی چیزیں بھی اور خود اس کا لباس اودا تھا، (ابولعیثم) — ”ہم داخل ہوئے، مگر ہم نے سانس نہیں کیا۔“ اس نے تبسمہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ کہا۔ ”جس وقت تم میرے پاس آئے تو اپنے دین کے مطابق مجھے سلام کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا شہنشاہ کے قریب ایک ترجمان کھڑا تھا جو عربی خواہ بولتا تھا اور باتیں بھی بہت کرتا تھا۔

ہم — بات یہ ہے کہ ہمارا سلام کا طریقہ تیرے لئے جائز نہیں، اور تیرے یہاں جو سلام کا دستور ہے ہمارے لئے جائز نہیں۔

وہ — تم لوگ آپس میں کس طرح سلام کرتے ہو؟ — السلام علیک۔

وہ — اور اپنے بادشاہ کو تم کس طرح سلام کرتے ہو؟ — بالکل اسی طرح۔

وہ — اور وہ تمہیں کس طرح جواب دیتا ہے؟ — بالکل اسی طرح۔

وہ — (ابولعیثم کے بیان کے مطابق) —

تمہارے یہاں مرتے والے کا وارث کو

ہوتا ہے؟ — ”سب سے قریب کے

رشتے دار۔“ کیا تمہارے رسول

تمہاری میراثوں میں سے کچھ لے لیا کرتا

تھے؟ — ”اگر کوئی شخص اپنے پیچھے

وارث اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرتا تھا

تو میراث انہیں کو ملتی تھی، ہمارے رسول

ہماری میراث میں سے کچھ نہیں لیتے تھے

— ”کیا تمہارے بادشاہوں کا بھی یہ

۴۱۹

ابو نعیم کا بیان — سیاہ ریشم، چہرہ شریف یا سفید
درمیانہ، مگر علیہ مرد کے بچے کسی نازک اندام عورت
سے مشابہ

پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفید ریشم کا ٹکڑا
نکالا جس پر کسی آدمی کی تصویر تھی۔ پشت نمایاں اور
قوی، ٹانگیں لمبی، گھوڑے پر سوار۔ اس نے پوچھا —
"انہیں پہچانتے ہو؟" ہم نے کہا "نہیں" اس نے بتایا —
"یہ سلیمان ہیں" علیہ السلام۔ راہو نعیم — گھوڑے کی
ٹانگیں لمبی لیکن کمر چھوٹی، دونوں طرف ایک ایک پر جو
ہوا سے ہل رہا تھا، دینووری — دو پروں والے
گھوڑے پر سوار۔ اس نے کہا — یہ لیلانی ہیں جنہیں ہوا
اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔

آخر میں اس نے ایک اور خانہ کھولا اور سیاہ ریشم کا
ٹکڑا نکالا جس پر ایک نوجوان کی سفید تصویر تھی، گہری سیاہ
داڑھی، گھنے بال، خوبصورت آنکھیں اور حسین چہرہ، اس
نے پوچھا — "انہیں پہچانتے ہو؟" ہم نے کہا "نہیں"
اس نے بتایا — "یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں" علیہ السلام۔

راہو نعیم — پھر اس نے خانہ صندوق میں رکھ دیا اور
اُسے واپس بھجوا دیا۔

اب ہم نے دریافت کیا — "تجھے یہ تصویریں کہاں
سے ملیں؟ ہاں انیال ہے کہ پیغمبروں کی یہ تصویریں پکی ہیں
کیونکہ ہم نے جو اپنے رسول کی تصویر دیکھی ہے وہ واقعی
انہیں کی ہو؟" اس نے جواب دیا — آدم نے خلائے تعالیٰ
سے دعا مانگی تھی کہ ان کی اولاد میں جو پیغمبر ہوں گے وہ انہیں
دکھائے جائیں۔ خلائے تعالیٰ نے پیغمبروں کی تصویریں انہیں
بھجوا دیں، جو سورج کے غروب ہونے کے مقام کے نزدیک
آدم کے خزانے میں محفوظ رہیں۔ ذوالقرنین (دینووری —
"سکن بن") نے انہیں سورج کے غروب ہونے کے مقام
سے حاصل کیا اور دانیال کو دے دیا۔ (ذہبی — اور

دانیال نے انہیں ریشم کے ٹکڑوں پر نقل کر لیا۔ اور دانیال
نے جو نقل تیار کی تھی اس کی اصل یہ تصویریں تھیں "لیکن
ابو نعیم کہتے ہیں — "اللہ تعالیٰ نے تصویروں کو بستی
ریشم کے ٹکڑوں پر اتارا۔ اور وہ کہتے ہیں — "خدا
کی قسم، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میرا نفس مجھے سعادت چھوڑے
کی اجازت دیدے، اور تم میں دل کے لحاظ سے جو کترین
درجے کا آدمی ہو میں اس کا غلام بن کے باقی زندگی گزاروں"
اس کے بعد اس نے بڑی دریا دلی سے ہمیں تحائف
دیئے اور ہمیں رخصت کر دیا۔ جب ہم حضرت ابو بکرؓ کے
پاس پہنچے اور جو کچھ دیکھا تھا، شہنشاہ نے جو کچھ ہم سے کہا
تھا اور جو تحائف دیئے تھے ان سب کا حال انہیں سنایا
تو ابو بکرؓ رونے لگے اور فرمایا — "بائے جبار! اگر اللہ تعالیٰ
کو اس کی فلاح منظور ہے تو وہ ایسا ہی کرے گا۔" پھر فرمایا
— "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے چکے ہیں کہ
ان لوگوں (عیسائیوں) اور یہودیوں کے پاس محمدؐ کا پورا بیان
موجود ہے۔"

چند گذارشات

ان حکایتوں میں بعض باتیں ناقابل یقین سی معلوم ہوتی
ہیں۔ بہر حال چند چیزیں وثوق کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔
(۱) حضرت ابو بکرؓ نے ایک سفارت ضرور بھیجی تھی
گو اس واقعے کا ذکر بازنطینی مورخوں کے یہاں نہیں ملتا۔
(۲) بازنطینی قسے اور عربوں کے بیان کردہ قصے میں
اختلافات تو ضرور ہیں، لیکن چند باتیں نمایاں طور پر مماثل بھی
ہیں۔ مثلاً وہ دونوں طرف تصویروں کا بھی ذکر ہے اور پیشگوئیوں
کا بھی، یہ صرف دونوں قصوں کی بنیاد حضرت دانیالؑ پر ہے۔ یہ
بھی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں میں تضاد بھی نہیں ہے۔ شاہی
خزانے میں تصویروں کے کئی مجموعے ہوں گے۔ ان میں سے
ایک تو ہرقل نے مسلمان سفیروں کو دکھایا، اور دوسرا یوں

الملقب بہ عالم کے استعمال میں رہتا تھا۔

(۱۳) قرآن شریف میں کئی ایسے پیغمبروں کا ذکر ہے جن کا نام بائبل میں نہیں آیا۔ مثلاً ہود، صالح، لکھن قابل، غور بات یہ سب کہ ہماری روایت میں صرف ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کے نام بائبل میں آتے ہیں اور جنہیں باز نبطی عیسیٰ بھی مانتے تھے۔

(۱۴) دانیال اور سکندر اعظم کو ہم عصر کہتے ہیں تاریخی غلطی ضرور ہوتی ہے، مگر ذوالقرنین کو سکندر اعظم سمجھنا لازمی نہیں۔ ہم روایت میں تھوڑی سی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، حضرت دانیال نے جو تصویریں نقل کی تھیں وہ کسی طرح سکندر کو مل گئی ہوں گی۔ اور یہ بات درست نہ ہوگی کہ دانیال نے خود وہ تصویریں مقدونی فاتح کو دیں۔ (۱۵) ہمیں معلوم ہے کہ بائبل میں حضرت دانیال کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر مسلمانوں کے یہاں بھی اور یہودیوں کے یہاں بھی خوابوں اور پیشین گوئیوں کے متعلق ایسی تصنیفات کثرت سے موجود ہیں جن کی بنیاد حضرت دانیال کی روایتوں پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو حضرت دانیال کے مزاریں خزاں کے موجود تھیں۔

کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ وہاں ایک صندوق ملا تھا جس میں ایک کتاب رکھی تھی۔ سونا پانڈی اور بہت سی چیزیں بھی

دستیاب ہوئی تھیں جن سے ہمیں یہاں مطلب نہیں۔ اس بات پر ہے کہ حضرت دانیال کے بارے میں جو دوسرے بیانات کتابوں میں ملتے ہیں ان سے ہماری روایت بالکل مطابقت رکھتی ہے۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہوں پر بھی اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلاً فلسطین کی ایک خانقاہ میں،

چین کے شہنشاہ کے یہاں، اور ویزی گوتھ دور کے انیسویں

عظیم محدث بخاری روایت کرتے ہیں

فلسطین میں کہ شروع میں جب ابن مسلمہ تھے

لیکن جب وہ مصر گئے تو ایک عیسائی نے ان سے دریافت کیا کہ جس عرب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم اسے ذاتی طور سے جانتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو دلوگ

انہیں ایک خانقاہ میں لے گئے جہاں بہت سی تصویریں

تھیں، پہلے کمرے میں تو انہیں "ان پیغمبر کی تصویریں ملی

مگر دوسرے کمرے میں انہوں نے تصویر فوراً پہچان لی

تصویر میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کے قدم

مبارک پکڑ رکھے تھے۔ ان کے رہتے ان سے کہا۔

"سارے انبیاء کے بعد میں دوسرے ہی آئے ہیں، مگر ان کے

بعد کوئی نبی نہیں جس شخص نے ان کے قدم پکڑ رکھے ہیں

یہ ان آخری نبی کا جانشین ہے"

دوسرے مآخذ کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل کتابیں دیکھئے۔ بلاذری "فتوح البلدان" یا قوت "معجم البلدان" بطری "تاریخ بغداد" جلد اول

صفحہ ۲۵۶۔ ابوجبیر "اموال" خطیب البغدادی "تقیہ العلم" صفحہ ۵۱۔ ابن عبد البر "جامع بیان العلم" جلد دوم صفحہ ۲۴۔

ابن النعمان "أسد الغاب" جلد اول صفحہ ۲۳۵ اور جلد سوم صفحہ ۱۲۶۔ بیہقی "دلائل النبوة"

مکہ بخاری "تاریخ کبیر" ذکر محمد بن عمر بن ابراہیم جو جبیر بن مسلم کی اولاد میں ہیں۔ ابونعیم "دلائل النبوة" صفحہ ۹۰۔ بیہقی "دلائل النبوة" جلد اول صفحہ ۸۔ ابن کثیر "تفسیر" جلد دوم صفحہ ۲۵۳۔ سورت ۷ آیت ۷۵ کے سلسلے میں۔

مکہ ابن عبد البر کی کتاب "استیعاب" کے مطابق وہ سلسلہ یا سلسلہ میں اسلام لائے بہر حال وہ حضرت ابو بکر کے گہرے دوست بلکہ گریہ جے جتے ہیں

اس کی وجہ اس اہمیت سے ظاہر ہو جاتی ہے جو بیہقی کی حکایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔

پیرس کے قومی کتب خانے میں ایک مشہور
چین میں عربی مخطوطہ ہے۔ مصنف کا نام تو اس میں
 موجود نہیں، لیکن اس مخطوطے کو یا کہ سے کم اس کے ایک
 سے یعنی شیمے کو دسویں صدی کی کسی شخص ابو زید العیمری نے
 مل کیا ہے۔ یہی ضمیمہ یہاں ہمارے کام کا ہے، اس میں ابن
 حبیب التجاری نے ذکر کیا ہے کہ انھوں نے چین کے شہنشاہ
 کے دربار میں انبیا کی تصویریں دیکھی تھیں۔ اس کے پچھترے
 مسعودی نے بھی یہی حکایت دہرائی ہے، غالباً دونوں کا
 خذ ایک ہی ہے۔ چونکہ یہ دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں
 نہ فرانسیسی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس لئے ان کی حکایت
 خلاصہ بیان کرنا کافی ہو گا۔

شمس میں ابن وہب نے چین کا سفر کیا، اور
 شہنشاہ سے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی، اور
 یہ بھی بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں
 صدیق کرنے کے بعد شہنشاہ نے وائری کی اجازت دیدی
 وہ انھیں تصویروں کا ایک مجموعہ دکھایا جس میں بہت سے
 انبیا کی تصویریں کا خذ کے بین پر بنی ہوئی تھیں۔ کشتی میں
 بیٹھے ہوئے ایک شخص کی تصویر دیکھ کر انھوں نے کہا کہ
 یہ تو نوح علیہ السلام ہیں۔ اسی طرقت انھوں نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو اپنا مشہور خصل لئے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گدھے پر سوار دیکھ کر آخر میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، آپ اونت پر سوار
 تھے، آپ اور آپ کے ہمراہی عربی طرز کے چپ پہنے ہوئے

تھے اور پیٹی میں سواک لگی ہوئی تھی۔ دوسری تصویر
 کو وہ نہیں پہچان سکے۔ شہنشاہ نے بتایا کہ یہ ہندستان
 اور چین کے پیغمبر ہیں، ہر تصویر پر غالباً چینی زبان میں
 کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہمارے سٹیج سے شہنشاہ نے ایک
 ترجمان کے ذریعے گفتگو کی۔

چین کا ایک عجیب و غریب قصہ سنانے سے پہلے
 ایک بات اور عرض کر دوں، کہیں یاد رکھ چاہئے کہ پُرانے
 زمانے میں بادشاہوں کے درمیان تحائف کا تبادلہ
 ہوتا رہتا تھا۔ اگر حضرت دانیال کے مزار کے عجائبات
 ایران سے باز نطین جا پہنچے تو یہ بھی قرین قیاس ہے کہ
 اسی مقام سے تصویروں کی ایک نقل چین بھی گئی ہو۔
 ہر دربار کے مصوروں نے اپنے اپنے بادشاہ کے لئے اپنی
 فنی روایتوں کے بموجب اعلیٰ معیار کی نقل تیار کی ہوگی۔
 چین کا دوسرا قصہ جسے پہلے قصے کی ترقی یافتہ، بلکہ
 تنزل یافتہ شکل کہا جاسکتا ہے، چینی مآخذ سے ہی ملا ہے۔
 میں جناب ملیش والساں صاحب کامنون ہونگ انھوں نے ادراہ
 نوازش میں یہ حوالہ عنایت فرمایا۔

شمس میں داربی دتیرساں (۱۵۵۵ء) (۱۵۵۵ء)
 Sami (محقق) نے فرانسیسی میں ایک کتاب
 "چین اور مشرقی ترکستان میں اسلام" دو جلدوں میں شائع
 کی تھی۔ اس کتاب میں انھوں نے ایک اقتباس چینی کتاب
 "تاؤ کوؤن تسی" (Tao - Kon - ouan - Tsy) سے
 دیا ہے۔ یہ چینی کتاب قدیم روایت سے متعلق ادبی نوادہ

نے عربی متن سلسلہ میں لائنگٹ نے "سلسلہ التواتر" کے نام سے شائع کیا تھا۔ "سلسلہ التواتر" کے نام
 سے فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ دوسرا ترجمہ سلسلہ ۱۹۲۲ء میں فیراں نے "تاجر سلیمان کا سفر ہندوستان اور چین میں" کے نام سے کیا۔ ۱۹۲۲ء
 میں "اخبار الصين والهند" کے نام سے تواتر سے نے عربی متن شائع کیا، مگر فوس جو کہ یہ تصدیق دیا ہے لائنگٹ نے کی کتاب میں صفحہ
 ۱۰۰ تا ۱۰۱۔ تینوں کے ترجمے میں صفحہ ۱۰۱ تا ۱۰۲۔ فیراں کے ترجمے میں صفحہ ۱۰۱ تا ۱۰۲۔

۱۰۲ "مروج الذهب" جلد اول صفحہ ۳۱۲ تا ۳۱۹۔

..... کا مجموعہ ہے جسے ہانگ چی تسون
 Hany - ننگ - نے مرتب
 کیا ہے۔ اقتباس مندرجہ ذیل ہے۔

"ایک چینی مسلمان مصنف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے اپنی کتاب میں یہ قصہ سناتا ہے کہ شہنشاہ میں چین کے شہنشاہ نے پیغمبر اسلام کو اپنی سلطنت میں تشریف لےنے کی دعوت دینے کے لئے ایک سفار عرب روانہ کی، مصنف کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرما دیا اور اپنے بجائے اپنی تصویر برنجی - یقیناً کپڑے پر اس طرح بنائی گئی تھی کہ مقررہ وقت گزر جانے پر کپڑے سے خود بخود اڑ جائے۔ یہ احتیاطی تدبیر آپ نے اس خیال سے اختیار فرمائی تھی کہ آپ کی شبیہ کو کہیں کوئی تبدیل یا خراب نہ کر ڈالے" (جلد اول صفحہ ۳۷)

داربی ویتنام اس واقعہ کا دوبارہ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تین فانگ تین لی - Hany - Tien
 Hany - Tien کی تصنیف کے مطابق —

"فانگ خاندان کے ہندو سلطنت میں شہنشاہ ہونے لگے
 Hany Tsong نے آپ کو تشریف لانے کی دعوت دینے کی غرض سے ایک ایلی بھیجا، مگر آپ نے انکار کر دیا
 اپنی آپ کی تصویر لے کر واپس آیا۔ شہنشاہ نے تصویر اپنے محل میں لٹکا دی۔ اور اس کی پرستش کرنے لگا۔ فوراً ہی تصویر پر غائب ہو گئی" (جلد دوم صفحہ ۲۳)

اس کا ذکر یوں تو
 وری گوتم دور کے اندلس میں
 اس کے یہاں بھی ملتا ہے، لیکن جب است متری کی "نفع الطیب" کا ترجمہ ہوا ہے، یہ قصہ کافی مشہور ہو چکا ہے کہ تولید کے مقام پر ایک طلسمات کا محل تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام

کی کھانے کی میز رکھی تھی اور ایک گنبد میں ایک تم جوئے کا گنبد تھا، گنبد کے اوپر شہسواروں کی ریتی عرب شہسواروں کی تصویریں تھیں، اور موم جامے کے ٹکڑے پر لکھا تھا:

"اس محل اور اس گنبد کو حکمت نے بند کیا ہے، جب یہ کھل جائے تو اندلس کے جزیرہ نما میں وہ قوم داخل ہوگی جس کی تصویریں گنبد پر بنی ہوئی ہیں، جو لوگ اس قوم کا مقابلہ کریں گے ان کی سلطنت غائب ہو جائے گی اور ان کی حکمت بھی اڑ جائے گی دراصل اس سے مراد ہے وہی گوتم خاندان کا خاتمہ اور شاہ روڈرک کی موت۔

ان سب حکایتوں پر داستان سرائی کے متعارف اور
 گہرے پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن دو چیزیں خاص طور سے غور کے قابل ہیں۔ ایک تو مآخذ کا تنوع، دوسرے موضوع کی وحدت یعنی ان سب حکایتوں میں تنویدی روایت موجود ہے۔ آئندہ زمانے میں آنے والی کسی شخصیت یا واقعے کا انتظار ایک ایسی چیز ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے، یہودیوں کے یہاں، برہمنوں کے یہاں، بدھوں کے یہاں، زرتشتیوں اور عیسائیوں کے یہاں۔ اور یہ روایت کم از کم مذکور کے دور سے ملتی ہے (یہوداہ کا عام خط۔ آیت ۱۵، ۱۶)

اس کے باطنی پہلو تو یہ ہیں کہ طلب نہیں اس پہلو کے منافی کا اہل مقصد تھا کہ کچھ بیوقوف اہل کو جمع کر لیا جائے، اور وہ شہسواروں کی کوشش کی بجائے یہاں آپس میں منسلک ہو جاتی ہیں ان کے آگے کو منہ دہتان سرائی کہہ کر دیکر دینا تو آسان کام ہی، مگر غالباً میرے تمام قاری اتنی شدت تشکیک پسندی نہیں برتیں گے ان تمام شخصوں پر جگہ۔ مرتب کر سکتے تھے۔

یہ یمنون ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بیان فرمائی ہے لکھا اور پولینڈ کے ایک رسلے میں شہسواروں میں شائع ہوا، اور میں نے اس کی کاپی نے کیا۔ دینی عبارتوں کا اردو میں ترجمہ خود جناب مصنف نے کیا ہے

لے دیکھئے باب اول حصہ دوم۔ یہ قصہ فاطمی دربار کے قاضی رشید ابن الزبیر کی کتاب "الذخائر العتق" (تقریباً ۱۱۰۰ء) میں بھی ملتا ہے جسے میں نے حال ہی میں شائع کیا ہے۔

معاشی توازن اور اسلام

اسلام، نوع انسان کے ہر فرد کو مستقل اور جداگانہ حیثیت دیتا اور اس کی فلاح و بہبود کو اپنا اصل مقصد اور مطلق مقصد ٹھہراتا ہے، لیکن اس کے نزدیک فرد کی فلاح و فلاح کا جو تصور ہے وہ راہبانہ اور جو گیسائے قسم کا نہیں جو فطری و جبلی تقاضوں کو مٹانے اور دنیا سے پوری طرح قطع و تعلق کرنے سے حاصل ہوتا ہو بلکہ وہ ایسا تصور ہے جو صرف ایک ایسے معاشرے ہی میں حاصل ہو سکتا ہے جس میں اعتدال و توازن کے ساتھ انسان کی جملہ مادی اور روحانی ضرورتوں کا پورا انتظام ہو۔

کچھ واضح الفاظ میں مطلب یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے پہلے یہاں اس دنیا میں بھی ہر فرد و بشر کو ایسی حیات طیبہ اور حیات حسنہ میسر آئے جو ہر قسم کے خوف و حزن سے پاک اور ہر طرح کے امن و اطمینان سے معمور ہو، لیکن وہ امن و اطمینان فطری اور جبلی تقاضوں کو مٹا کر نہیں بلکہ ان کی تکمیل اور تسکین سے حاصل ہوا ہو، نیز وہ امن و اطمینان، عارضی، وقتی اور محدود نہیں بلکہ مستقل، دائمی اور غیر محدود ہو، اس لئے کہ دراصل یہی وہ فطری مطلوب ہے جس کی طلب و خواہش ہر انسان کے اندر پیدا ہوتی اور اضطراری طور پر پائی جاتی ہے اور جس کو پانے اور حاصل کرنے کے لئے ہر انسان شعوری و غیر شعوری طور پر کوشش اور جدوجہد میں مصروف

اور تھک رہتا ہے اور جس کے حاصل ہو جانے ہی کا نام انسانی فوز و فلاح اور بشری کامیابی و کامرانی ہے، ظاہر ہے کہ فرد کو اس کی یہ مطلوبہ زندگی، آباد دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جنگلوں اور غاروں کی تنہائیوں میں نہیں مل سکتی بلکہ صرف ایک ایسے معاشرے میں مل سکتی ہے جو ایک طرف اپنے اندر ہر قسم کا وہ جملہ مادی و معنوی سر و سامان رکھتا ہو جس سے انسان کے فطری اور جبلی تقاضوں کو تسکین ملتی اور اس کی زندگی میں امن و اطمینان پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف حقوق کے ٹھیک ٹھیک تحفظ کی بنا پر اس میں کُل اعتدال و توازن پایا جاتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر امن و اطمینان میں استقلال اور دوام پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ عارضی اور ناپائیدار رہتا ہے۔

بتا بریں اسلام فرد کی فلاح و بہبود کی خاطر معاشرے کے قیام کو ضروری ٹھہراتا اور اس کے عمل کے لیے اصول و ضوابط دیتا ہے جن پر عمل کرنے کے نتیجہ میں ایک ہر لحاظ سے معتدل و متوازن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔

قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔

بے شک ہم نے اپنے رسوئوں کو روشن دلیلوں کے
ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان
اتاری تاکہ انسانیت عدل و قسط کے سہارے
کھڑی ہو جائے۔

اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی
ہدایت کے لئے وحی و رسالت کا جو مقدس سلسلہ قائم فرمایا
اس سے ایک بڑا منشا و مقصود یہ تھا کہ یہاں دنیا میں
ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں آئے جو عدل و قسط کی
بنیاد پر استوار اور جس میں مکمل اعتدال و توازن پایا جاتا ہو
کیونکہ اس کے بغیر جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے فرد کو پائیدار
امن و اطمینان کی وہ خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی جس کی
ہر انسان کے اندر فطری طور پر طلب و آرزو پائی جاتی ہے،
نیز ان کے بغیر فرد کی وہ علاقہ فقی صلاحیتیں پوری طرح برپا
کار نہیں آ سکتیں جو کائنات کو منظر کرنے اور اس سے فائدہ
اٹھانے کی غرض سے اسے ودیعت کی گئی ہیں اور جن کے زیادہ
سے زیادہ بروئے کار آنے سے تمدنی خوشگوار یوں اور انسانی
راحت و سکون میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے
بہر حال اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ اسلام معاشرہ
انسانی کے ہر پہلو میں معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا اخلاقی
تعلیمی ہو یا تہذیبی مکمل اعتدال و توازن چاہتا ہے اور خصوصیت
کے ساتھ معاشی پہلو کے اعتدال و توازن پر بہت زیادہ زور
دیتا ہے کیونکہ دراصل اس پر بڑی حد تک دوسرے کئی
پہلوؤں کے اعتدال و توازن کا دار و مدار ہوتا ہے یعنی
جس طرح معاشی عدم توازن سے معاشرے میں طرح طرح کو
اور گونا گوں اخلاقی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی مفاسد
پیدا ہوتے اور بالآخر اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں
اسی طرح معاشی توازن سے بھی بہت سی اخلاقی، سیاسی
اور معاشرتی بے اعتدالیاں اور بد عنوانیاں خود بخود جنم
ہو جاتی اور معاشرہ بڑی حد تک درست اور ٹھیک ہو جاتا

گویا معاشی توازن و عدم توازن پر اگر تمام مہمیں تو بہت بڑی
مگر ایک معاشرے کے صلاح و فساد اور بگاڑ و یکجہ کا انحصار
ہوتا ہے حتیٰ کہ خالص مذہبی اعمال تک اس سے متاثر ہوتے
ہیں توازن کی صورت ہو تو ان میں اخلاص کا رنگ غالب
اور عدم توازن کی صورت میں ریاکاری کا رنگ غالب ہوتا ہے
زیر نظر مضمون میں میرا مقصد یہ تھا کہ توازن معاشی اصولوں
کو پیش کرنا ہے جن پر عمل کرنے سے معاشرے میں معاشی
اعتدال و توازن پیدا ہوتا ہے، اور نہ اسلام کے اس
طریق کار اور منہاج پر روشنی ڈالنا ہے جس سے وہ اپنے
معاشی اصولوں کو عملی جامہ پہناتا اور رو بکار لاتا ہے بلکہ یہ
یہ بتلانا ہے کہ اسلام کے نزدیک معاشی توازن کا وہ تصور
کیا ہے جس کو وہ معاشرے میں پیدا کرنا اور برقرار رکھنا
چاہتا ہے۔

اسلامی نظام حیات کا جو مقصد وجود ہے نیز اس کے
معاشی اصولوں میں جو عملی نتائج پیدا کرنے کی عقلی صلاحیت
ہے اس کے پیش نظر معاشی توازن کا مفہوم یہ متعین ہوتا ہے
کہ معاشرے کے ہر ہر فرد کو دو چیزیں ضرور حاصل ہوں
ایک بقدر ضرورت سامان معاش، یعنی کسی نہ کسی شکل میں
کم از کم اتنا سامان معاش ہر فرد کو ضرور میسر ہو جس کے
بغیر عام طور پر ایک انسان نہ اطمینان کے ساتھ زندہ رہ سکتا
ہے اور نہ اپنے متعلقہ فرائض کو ٹھیک طریقہ سے ادا کر سکتا
ہے جو مختلف حیثیات سے اس کے ذمہ پر عائد ہوتے ہیں
اور جن کی ادائیگی پر معاشرے کے بقا اور استحکام کا دار و مدار
ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر فرد کو معاشی ترقی یعنی ضرورت
سے زیادہ مال و متاع حاصل کر سکنے کا موقعہ حاصل ہو آگے
اس کی مرہنی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

کچھ واضح الفاظ میں مطلب یہ کہ بلا کسی تخصیص و امتیاز
اور بلا کسی تفریق و استثناء کے معاشرے کے ہر ہر فرد کو
گو سادہ سے سادہ اور معمولی سے معمولی معیار پر ہی لیکن ضرورت

بیک غذا، پاس، مکان، علاج اور تعلیم کی سہولت حاصل
 کوئی فرد بھی کا، نیگا۔ بے گھر، مریض اور جاہل نہ ہو بلکہ کسی
 درجہ میں ہر ایک کے لئے بنیادی ضروریات کا لازماً انتظام
 در دوسرے ہر فرد کے لئے معاشی ترقی کا راستہ کھلا ہوا ہو
 یہ ضرورت سے زیادہ مال و متاع اور ساز و سامان حاصل
 پاس ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق جائز طریقوں سے حاصل
 لے۔ اس کے برعکس اسلام کے نزدیک معاشی توازن کا
 سبب یہ ہے کہ معاشرے کے بعض افراد، بنیادی ضروریات
 سے محروم ہوں۔ سادہ سے سادہ شکل میں بھی ان کے پاس اتنا
 اور ساز و سامان موجود نہ ہو جو اطمینان کے ساتھ زندہ رہنے اور
 تہذیب و داروں کو ٹھیک طرح سے انجام دینے کے لئے ضروری
 ہے۔ یہ کہ بنیادی ضروریات سے تو کوئی محروم نہ ہو لیکن معاشی
 کے مواقع صرف بعض کو حاصل ہوں اور دوسرے بعض ان سے
 محروم ہوں، یہ دونوں صورتیں معاشی عدم توازن کی ہیں اور اسلام
 دونوں کے خلاف ہے۔

غرضیکہ اسلام جس قسم کا معاشی توازن چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہ
 شرع کے تمام افراد معاشی معیار کے لحاظ سے بالکل یکساں اور
 برہمنوں جتنا اور جیسا معاشی ساز و سامان اور مال و متاع ایک
 پاس ہوا اتنا اور ویسا ہی ہر دوسرے کے پاس بھی ہو، غذا، لباس
 ان، علاج و تعلیم اور ضرورت سے زیادہ مال و دولت میں کمال ملنا
 بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کمیت و کیفیت کے تفاوت اور مقدار
 و قیمت کے اختلاف کے ساتھ ہی لیکن کوئی فرد ایک تہ بنیادی
 ضروریات اور دوسرے معاشی ترقی کے مواقع سے محروم نہ ہو۔

کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ جس معاشرے کے بعض افراد سے
 بنیادی ضروریات ہی سے محروم ہوں اور ان کے پاس کسی
 شکل میں ضرورت کی حد تک بھی ساز و سامان معاش موجود نہ ہو جبکہ
 دوسرے بعض کے پاس تعلیم اور تکلف کی حد تک نہایت
 کثرت اور فراوانی کے ساتھ موجود ہو، یا یہ کہ ضرورت کی حد
 تک تو کسی دیکھی درجے میں سب کے پاس موجود ہو لیکن ضرورت

زیادہ حاصل کرنے کے مواقع صرف بعض افراد کو حاصل ہوں
 اور دوسرے بعض ان سے محروم ہوں ان دونوں صورتوں
 میں معاشرہ اعلیٰ و ادنیٰ دو مختلف معاشی طبقوں میں تقسیم
 ہو جاتا ہے ایک طبقہ معاشی طور پر مطمئن و خوشحال اور ثناء
 و تونگری میں برابر بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور دوسرے
 طبقہ پریشان و بد حال یا خوشحالی کی ایک خاص حد تک
 رکھا رہتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا اس لئے کہ معاشی
 ترقی کے راستے اس پر محدود ہوتے ہیں، اول الذکر طبقہ
 کو چونکہ ثنائی الذکر طبقہ پر معاشی برتری حاصل ہوتی ہے۔
 لہذا وہ اس پر اپنی سب سے زیادہ معاشرتی برتری بھی قائم
 کرتا اور نہ صرف یہ کہ اس کو ماتحت رکھتا بلکہ لمبا اوقات
 اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا اور حقارت آمیز رویے
 سے پیش آتا ہے جس سے قدرتی رد عمل کے طور پر دوسرے
 طبقہ کے دل میں پہلے طبقہ کے متعلق حسد و بغض کے جذبات
 پرورش پاتے اور بڑھتے بڑھتے نفرت و عداوت میں تبدیل
 ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ تک ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے
 نزاعات پیدا ہوتے اور دب جاتے ہیں لیکن بالآخر ایک
 ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ان کے مابین شدید نزاع و تصادم
 رونما ہوتا اور باہمی جنگ و جدال کا بازار گرم ہو جاتا ہے
 جس کا نتیجہ پورے معاشرے کے لئے تباہی و بربادی اور
 عام بدمعاشی اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ گویا معاشی
 عدم توازن کی صورت میں معاشرے کے بعض افراد کو جو امن
 و اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ پائدار و مستقر نہیں ہوتا بلکہ
 ناپائیدار اور عارضی ہوتا ہے اس کی پشت پر خواہ کیسے ہی
 حفاظتی انتظامات ہوں وہ ضرور زائل ہو کر رہتے ہیں اور کوئی
 تبدیلی اس کو زوال سے بچا نہیں سکتی اس لئے کہ دراصل اس کی بنیاد
 ظلم و حق تلفی پر ہوتی ہے اور ظلم چونکہ نظام فطرت کے مخالف
 اور منافی ہے لہذا وہ کچھ وقت تک تو ضرور قائم رہ سکتا ہے لیکن
 ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔

ادھر چونکہ اسلام کا منشا مقصود یہ ہے کہ عدل و
 فسطح کی بنیاد پر ایک ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آئے جس کے
 ہر فرد کو پائیدار امن و اطمینان اور دائمی راحت و سکون کی
 وہ خوشگوار زندگی نصیب ہو جس کی ہر فرد بشر کے اندر فطری
 اور پیدائشی طور پر طلب و خواہش پائی جاتی ہے لہذا اس کے
 نزدیک معاشرے کی ہر وہ حالت غلط اور باطل ہے جس کا آخری
 نتیجہ معاشرے میں بد امنی و بے چینی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہو
 معاشرے میں معاشی توازن برائے کار لانے کے لئے
 اس میں ایک طرف ایسے اصول دیتا ہے جن پر عمل کرنے کے لازمی
 نتیجہ میں بد تخصیص و امتیاز ہر فرد کو ضرورت کی حد تک کسی کسی
 شکل میں سامان معاش بھی میسر آ جاتا ہے، نیز ہر فرد کو معاشی
 ترقی کا جائز اور مناسب موقع بھی مل جاتا ہے، دوسری طرف
 وہ اپنے عقائد کی تعلیم اور عبادت کی تربیت کے ذریعہ ایسا
 ذہنی ماحول تیار کرتا ہے جس میں افراد بغیر کسی خارجی دباؤ اور بیرونی
 جبر کے محض اپنی آزاد مرضی اور اندرونی تحریک سے ان اصولوں
 پر کاربند اور عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔

اس کے بالمقابل نظام سرمایہ داری کے جو معاشی اصول
 ہیں وہ اپنی فطری ساخت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ ان سے کبھی بھی
 مذکورہ بالا قسم کا معاشی توازن پیدا ہی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے
 برخلاف ان سے لازمی طور پر ایک نہایت ہی غیر متوازن اور بے
 تابعدار معاشی ماحول وجود میں آتا ہے جس میں ایک طرف افراد کی
 بہت بڑی اکثریت معاشی بد حالی اور پریشانی کا شکار ہوتی ہے
 اور اس کو انتہائی جدوجہد اور دوڑ دھوپ کے باوجود صرف
 اتنا ملتا ہے جس سے اس کا بمشکل گزارہ ہوتا ہے اور دوسری
 طرف تنویری سی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بے حساب
 وبے شمار مال و دولت کے مالک اور جن کے قبضہ میں پیداوار
 رزق کے تمام وسائل و ذرائع اور معاشی ترقی کے جملہ
 مواقع ہوتے ہیں لہذا وہ اکثریت کو من مائے طریقہ سے استعمال
 کرتے اور اپنی دولت و برتری چلے جاتے ہیں، اکثریت

کبھی تنگ و پریشان ہو کر اجرتوں میں زیادتی ہوتی ہے
 اور احتجاجا ہڑتال مناتی ہے تو یہ لوگ حکومت کے تو
 سے جو دراصل انہی کی ہوتی ہے کچھ بڑھا کر فطری طور پر
 خاموش کر دیتے ہیں، بہر حال چونکہ یہ نظام ظلم و جبر
 ہوتا ہے لہذا وقتاً فوقتاً اس میں ایسے حالات پیدا
 رہتے ہیں جو پورے معاشرے کے لئے پریشانی و بے چینی کا
 بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نظام میں افراد کو ایک
 طرح کی آزادی ضرور حاصل ہوتی ہے جس کو وہ اپنی پریشانی
 کا مداوا اور نعم البدل سمجھتے اور کچھ دل بہلا لیتے ہیں۔

اسی طرح اشتراکیت کے جو معاشی اصول ہیں وہ اگرچہ
 سرمایہ داری کے معاشی اصولوں کے مقابلہ میں بہت بہتر
 اور ان میں عمومی خوش حالی کی زیادہ صلاحیت ہے، ان سے
 ملکی دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے پورے معاشرے
 میں پھیلی اور زیادہ سے زیادہ افراد کو اس سے فائدہ
 اور پھولنے پھلنے کا موقع ملتا ہے لیکن اس میں چونکہ پیدائشی
 دولت کے جملہ وسائل و ذرائع قومی ملکیت اور عملاً حکومت
 کے قبضہ میں ہوتے ہیں اور حکومت بھی باقتدار و متعصب
 کے تحت افراد کو کام پر لگاتی اور اجتماعی مصالح کے پیش نظر
 ان کے لئے مناسب اجرتیں مقرر کرتی ہے افراد کی آزادی
 کو اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا، اسی طرح چونکہ اشتراکیت کے
 پاس اللہ اور اخروی جزاء و سزا کا کوئی تصور نہیں اس لئے
 کو درست رکھنے کے لئے تمام تر حکومتی جبر اور خارجی دباؤ سے
 بے نیاز ہوتا ہے۔ بنا بریں اشتراکی نظام میں افراد کو آزادی
 وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی جو اسلامی نظام اور سرمایہ داری
 نظام میں نصیب ہوتی ہے، علاوہ ان میں اشتراکی نظام
 میں جو معاشی توازن ہوتا ہے وہ چونکہ بعض غیر فطری بنیادوں
 پر اور جبر کے ذریعہ قائم ہوتا ہے لہذا جبر اٹھنے کے بعد اس
 میں رد عمل کا ظاہر ہونا ایک لازمی امر ہوتا ہے جس کا نتیجہ پورے
 معاشرے کے لئے عام بد امنی و بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔

اوپر جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے پڑھ کر اگر کوئی یہ سوال
پوچھے کہ آپ نے معاشی توازن کا جو اسلامی تصور پیش کیا ہے
وہ آج کسی بھی اسلامی معاشرے میں عملاً موجود ہے، تو اس کا
بہت نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ
آج کے کسی مسلمان معاشرے کا معاشی نظام، اسلام
معاشی اصولوں پر استوار نہیں بلکہ بیشتر کا معاشی نظام،
یہ داری کے اصولوں پر اور بعض کا نیم اشتراکی اصولوں پر
ہے لہذا ان میں وہ معاشی توازن کیسے ظہور پذیر ہو سکتا ہے

جو صرف اسلام کے معاشی اصولوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں
ہو سکتا ہے۔
اسلام کے وہ معاشی اصول کیا ہیں جن کی عملی شکل مذکورہ
بالا قسم کا معاشی توازن وجود میں آتا ہے۔ دراصل یہ ایک مستقل اور
نہایت اہم موضوع ہے جس پر اگر اللہ نے چاہا اور اس کی توفیق ملے
تو جوئی تو عنقریب ایک مستقل مضمون پیش کرنے کا ارادہ ہے
واللہ بموفیق۔

جناب ڈاکٹر محمد عبد اللہ صاحب

سلام

زائر و غرق کرد تم میرے آقا کو سلام
مجھ سے عاصی کو ضرورت نہ نہایت جن کی
حسن جبر کا ہے مرے حسن تصور سے حسیں
جن کی تعلیم سے پلتے ہیں شفا ہل کے لیں
جس طرف سے بھی وہ گزریں جاں بھی جب بھی

میری جانب سے میرے قبلہ و کعبہ کو سلام
منظہر رحمت حق، بلحاظ دینی کو سلام
والہانہ مرا اس حسن سراپا کو سلام
پیکر علم و عمل رشک میسما کو سلام
اس گلی کو چہ کو اور وادی بطن کو سلام

سب کے احسان اور انعام ہیں مجھ عاصی پر
جملہ اصحاب شہنشاہ مدینہ کو سلام

محمد علی دادا علیہ السلام دیوبند کا علی دیوبند
دارالعلوم دیوبند

گزشتہ ۲۶ سال سے پابندی وقت کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے علمی، دینی، تاریخی اور اصلاحی
مقائیم عوام و خواص میں پسندیدہ ہیں، معارف و سنت کا بہترین شارح، موجودہ تاریک حالات میں مسلمانوں کی
موجودہ اور آئندہ تسلیوں کے لئے ایمان، اسلام اور قومیت کا ایک منارۃ نور، غیر معمولی مشکلات کے باوجود بحمد اللہ
لپٹے فرغ کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ سالانہ چند روپے ناظم صاحب رسالہ بینات
درمہ غربیہ اسلامیہ نیوٹن کراچی مکہ کو روانہ کریں۔ کو بن پر اپنی لکھیں کہ یہ رسالہ دارالعلوم کی رقم ہے۔

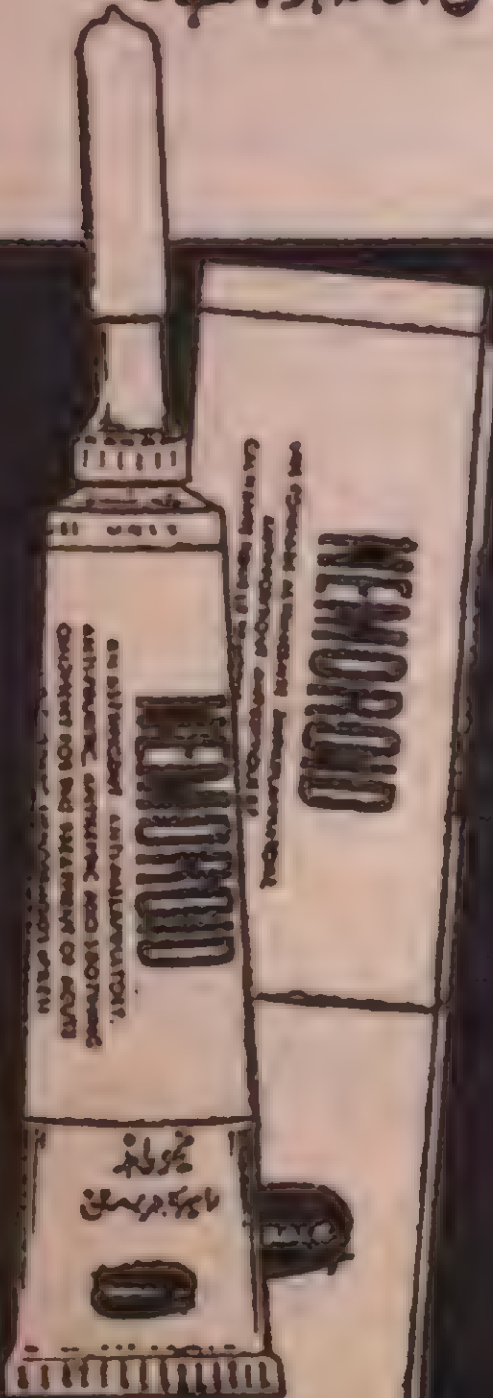
خط و کتابت کا پتہ

سید ازہر شاہ قیصر ایڈیٹر دارالعلوم دیوبند

بواسیر

ایک تکلیف دہ مگر قابل علاج مرض!

نیمورائڈ: بواسیر کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک بہترین مرہم ہے۔ یہ بواسیری مسٹوں پر مسکن و مانع عفونت اثر کرتا ہے اور انہیں سکیر کر ختم کر دیتا ہے۔ نیمورائڈ کے چند شہوب استعمال کرنے سے بواسیری خون، ورم، داد اور خارش کو قطعی افادہ ہوتا ہے۔

نیمورائڈ

بواسیر کا بہترین علاج

ملدرد، وقت، لیپور، شیریں
کراچی - لاہور - ڈھاکہ - جت

ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب "اسلام"

اسلام | ڈاکٹر صاحب کی دوسری کتاب کا نام "اسلام" ہے جس کے آغاز میں آپ نے نبوت اور نبیوں وحی پر بھی بحث کی ہے، اس بحث کا جائزہ لینے سے پہلے دینی امور پر قرآن کی تصریحات پیش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے ہمارا قاصد روح الامین یعنی جبریل ہے، وہ نہایت امانت دار ہے، اپنی طرف سے کوئی بات وحی میں شامل نہیں کرتا ہے وہ ایسا کرے تو

لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (الحاقة - ۴۶)

نہم اس کی رگ جان کاٹ دیں

وہ نہایت طاقتور، عظیم، صاحب قوت۔ شدید و مہیب ہے۔ آسمانوں کے تمام ملائکہ اس کے مطیع ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام اپنے الفاظ میں رسول تک پہنچاتا ہے۔ جب پیغام زبانی ہو تو نفاذ پر ہے کہ مرسل الیہ تک یہ صرف قاصد کی آواز پہنچے گی۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذُو
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ -
مُطَاعٍ ثَمَرًا أَمِينٍ - وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِمَحْشُورٍ - وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ

آج سے کچھ عرصہ پیشتر جب ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے خلاف یہ شور مچا تھا کہ آپ اسلام کو بدل رہے ہیں قرآن کو تصنیف رسول قرار دے رہے ہیں۔ اور اسلام کے متعلق ذہنوں میں شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کی دو کتابوں کا مطالعہ کیا۔ "اسک ملتحد و لوجی ان ہٹری" اور "اسلام"۔ اول الذکر تو بڑے بڑے جھگڑے کے بعد میرا تاج ثریہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے "سنت" کو حنفیہ صلعم اور صحابہ کبار کے قول و عمل تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کر کے مسلمانوں کے مقبول عمل کو خواہ وہ کسی دور سے تعلق رکھتے ہوں۔ سنت کہہ دیا ہے۔ لغوی لحاظ سے آپ یقیناً صحیح تھے لیکن انھیں ایک مسئلہ اصطلاح میں جس کا مفہوم ہر دور میں اور ہر مقام پر ایک ہی سمجھا جاتا رہا اتنے بڑے معنوی تغیر کا حق حاصل نہیں تھا، اگر ہم سنت کا یہ نیا مفہوم قبول کر لیں، تو ممکن ہے کہ آج سے پچاس برس بعد پارلیمنٹ کا کوئی ممبر یہ قرار داد پیش کر دے کہ پاکستان کے فلاں اہم شہر میں مے نوشی، رقص اور مرد و زن کا آزادانہ اختلاط مقبول ہو کر "اس شہر کی" سنت بن چکا ہے۔ اس لئے اس سنت کو پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی رائج کیا جائے۔

الْبَيْنِ - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

(تکویر ۱۹-۲۴)

یہ قرآن ایک معزز قاصد جبریل کا قول ہے جو صاحب قوت اور رب العرش کے ہاں محترم ہے وہ (آسمانوں میں) مطاع ہے۔ نیز امین تمہارا یہ رفیق رحمن و رحیم جن زندہ نہیں ہے بلکہ اس کے منہ سے اللہ کا کلام نکلتا رہتا ہے اس نے ایک دفعہ اس قاصد کو اُفّی اُغلیٰ پہ دیکھا تھا۔

جبریل کیسے نازل ہوتا تھا؟ اس کی کیفیت یوں بیان کی ہے۔

وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ
وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - عَلَّمَهُ
شَدِيدُ الْقُوَىٰ - ذُو مِرَّةٍ
فَأَسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ
لَمَّا دَنَا مَكَدٌ لِّي فَكَانَ ثَابِتٌ وَتَوَسَّيْتُ
أُذُنِي قَاوُحِي إِلَىٰ عَبْدٍ مَا أَوْحَىٰ
مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا سَأَىٰ أَفْتِمَارُ
وَدُنَّةٍ عَلَىٰ مَائِرِي - وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (النجم ۱-۱۴)
تمہارے کی قسم جب وہ غروب ہو کہ تمہارا
رفیق رہ راست سے نہیں بھٹکا، وہ دل سے
باتیں نہیں گھڑتا، بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے
جس کی تعلیم سے ایک عظیم طاقتوں والے مہیب
فرشتے نے دی (ہو ایوں کہ) یہ فرشتہ ایک بلند
رفیق پر نمودار ہوا۔ پھر نیچے اترا، اور اس

حد تک رسول کے قریب آگیا کہ دونوں
میں تو بس کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے جو
پیغام دیتا تھا۔ دیا۔ رسول کے دل نے
اس کی آنکھوں کی تصدیق کر دی۔ کیا تم
رسول کے مشاہدات پر اس سے جھگڑتے ہو؟
اُس نے اس فرشتے کو دو سو مرتبہ بدرۃ
المنبتی کے پاس دیکھا تھا۔

پیغام پہنچانے کی صورت کیا تھی؟ اس کا کوئی وصف تو
قرآن میں موجود نہیں۔ کفار کا ایک الزام یہ تھا کہ محمد
(صلعم) کے منہ سے کوئی جن بولتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب
جن کسی فرد پر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کے شعور و عوا
کو اپنے بس میں لے کر اس کے منہ سے اپنی باتیں نکلاتا اور
میں نے ایک جن زندہ عورت کو دیکھا کہ وہ فصیح انگریزی
بول رہی تھی، حالانکہ وہ ان بڑھ تھی، ممکن ہے کہ وہی کی
صورت بھی یہی ہو کہ وہ شدید القوی فرشتہ جو اللہ کے
بعد کائنات کی عظیم ترین طاقت ہے۔ رسول کے تمام
قوی کو اپنے بس میں لے کر اللہ کا پیغام اس کی زبان پر جاری
کر دیتا ہو۔ ۱۳۳۹ء میں مجھے ایک عجیب منظر دیکھنے کا
اتفاق ہوا کہ بنگال کے ایک ہندو جادوگر نے ایک
لڑکی کو ہینا ٹرم کے روزے سلا دیا اور پھر میرے
ساتھ تھی سے ایک کتاب لے کر کوئی صلہ کھول لیا اور
کہا کہ میں یہ صفحہ دل میں پڑھوں گا اور یہ لڑکی بلند آواز
سے پڑھے گی، اور ایسا ہی ہوا۔

انسانی دماغ ایک پراسرار کائنات ہے اس
کے رموز و اسرار کو سمجھنا کبھی نہیں۔ دماغ پر وحی کا نزول
کیسے ہوتا ہے؟ الفاظ کہاں سے آتے ہیں اور زبان پہ کیسے جاری
ہو جاتے ہیں؟ ایک ایسا معما ہے جو شاید کبھی بھی حل نہ ہو۔

حضرت متنازیہ اور شاہ ربیع الدین نے یہی ترمیم کیا ہے۔ ۱۳۲۲ء اور یہ کہ برق صاحب نے آگے تحریر فرمایا ہے اس کے لئے تاویں کی بھی ضرورت
نہیں بلکہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے الفاظ قوت سامع کے ذریعہ سامعین میں کیا نکال ہے؟ بخاری کی صحیح احادیث بھی اس پر
دلائل کرتی ہیں۔ — مدیر

وہ جس کے دو واقعات رجن اور رومی کی کافہ سے ملے
ذرا اس آیت پر غور فرمائیے۔

وَلَا يَخْفَىٰ عَلَیْهِ أَشَدُّ
الْأَمْنِ أَوْ تَقْضَىٰ مِنْ سُرْسُولٍ خَاسَةٍ
يَسْأَلُ عَنْ بَيِّنَاتٍ يَدَّيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ
رُصْدًا لِّيَعْلَمَ أَن جَدًّا أَكْبَلُغُوا رِيسًا
سَمِیْهِ (رجن ۲۶ - ۲۸)

اللہ عالم الغیب ہے وہ غیب کی باتیں (وحی)
صرف اسی کو بتاتا ہے، جسے رسالت کے
لئے منتخب کر لے۔ اللہ نزول وحی کے وقت
رسول کے آگے پیچھے پہرے لگا دیتا ہے تاکہ
کوئی شیطان آواز وحی میں شامل نہ ہو جائے
اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ فرشتوں نے
اس کے پیچھے رسول تک پہنچا دیں۔
ان آیات سے دو باتیں واضح ہیں۔ اول۔ کہ
جبریل آپ سے مستقل ہوتا ہے، جس کا کام رب العرش کا پیغام
رسولوں تک پہنچانا تھا۔ دوم کہ قرآن اللہ کا کلام ہے
اور وہ اللہ ہی کا کلام ہے، خواہ اس کی تلاوت
فردی یا جمعی ہو۔ یا رسول اللہ! قبول صلعم۔ نزول
وحی کے وقت حضور صلعم کی زبان مقدس پر آیات کا
جاری ہونا تلاوت ہی کی ایک صورت تھی۔ اس لئے
ڈاکٹر صاحب کا یہ قول :-

”کہ ایک لحاظ سے قرآن رسول کا کلام
بھی ہے“ ”پاکستان ٹائمز“۔ ۲۵۔ اگست ۱۹۶۸ء

بیگزین ص ۳۳ کالم ۲

صحیح نہیں۔ اور نہ ذیل کی بات صحیح ہے۔

بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ
محمد (صلعم) جبریل سے باتیں کیا کرتے تھے
اور جبریل انھیں نظر آتا تھا، لیکن یہ پتہ
قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ
ہم نے جبریل تمہارے دل پہ اتارا ہے
یہ کہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ جبریل کے خارجی
حقیقت ہونے اور وحی کے نزول کا عقیدہ
مسلمانوں کے دماغ میں یوں گھس چکا ہے
کہ اب وہ حقیقت کو گالی سمجھتے ہیں“

”ملخص اسلام“ ص ۱۳

اسی مضمون کو ایک اور مقام پر یوں ادا کرتے ہیں
”لیکن آرتھوڈوکسی نے احادیث یا روایات جن کی تشریح
حسب خواہش کی گئی تھی، اور یا جو تراش لی گئی تھیں۔ یا
اس دینیات کی بنا پر جس کی بنیاد احادیث پہ ڈالی گئی
تھی یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ کہ پیغام وحی کان کی راہ سے دلی تک
آتا ہوگا، اور پیغام لسنے والی ایک خارجی ہوتی تھی۔“
”ملخص اسلام“ ص ۱۳

کان اور آنکھ محض آلات ہیں، سماعت اور بصارت
دماغ کا کام ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جبریل وحی
کو قلب تک پہنچانے کے لئے حضور صلعم کی سماعت کو بھی
استعمال کرتا تھا، تو اس میں حرج کیلے؟ اور یہ کس آیت
کے خلاف ہے؟

ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون ”پاکستان ٹائمز“
اشاعت ۲۵ اگست ۱۹۶۸ء میں شاہ ولی اللہ اور حکیم

نہ نزول یہ الزام الزامین علی قلبہ کا ترجمہ صحیح نہیں ”اسلام“ ص ۱۳ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے :- ”ایک حیرت روج یا
نشتہ یہ قرآن تمہارے دل پہ اتارا اور یہی ترجمہ درست ہے، دونوں کا فرق ظاہر ہے۔
”آرتھوڈوکسی“ لفظ میں کوئی خرابی نہیں لیکن مستشرقین کے لئے ہمیشہ دقتیں ہیں، بے کار اور پرانی چیزوں کے لئے استعمال کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی
اس لفظ کا غلط استعمال کیا ہے، اور ہمارے تمام ائمہ حدیث وفقہ کو آرتھوڈوکسی کہا ہے۔

مشرق کے دو اقتباسات پیش کئے ہیں۔ لیکن وہ غالباً شاہ صاحب کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ شاہ صاحب کا ارشاد یہ تھا کہ ہر نبی کو اس کی اپنی زبان میں وحی ہوتی ہے۔ وہ زبان کے محاورات اور اسالیب بیان سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے، نتیجہً اسے وحی کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی اس وقت شاہ صاحب کی کتاب (فیوض الحزمین) تو سامنے نہیں البتہ اقتباس کا وہ انگریزی ترجمہ موجود ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

”اور لفظی الہام ان الفاظ، محاورات اور اسالیب کے سانچے میں ڈھلتا ہے جو پیغمبر کے دماغ میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں“

یعنی جن سے نبی پوری طرح آگاہ ہوتا ہے، کہ ایک نبی پر کسی ایسی زبان میں الہام شروع ہو جائے، جس سے وہ قطعاً ناواقف ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اُسے سمجھ سکے گا اور نہ ضبط کر سکے گا۔

رہا اقبال تو اس نے وحی پر کمال کلمات نہیں کی محض اشاروں سے کام لیا ہے، ممکن ہے کہ اقبال کا مفہیم وہی ہو جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، کہ ”خیالات و الفاظ پرور نبی کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا سرچشمہ نبی سے باہر ہوتا ہے“ (ملخص مضمون بالا ضمیمہ مذکورہ ص ۳۳ کا لم ۵)

اگر ہم اس نظریے کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو اس سے تین نقصان ہوں گے۔

آول : قرآن کی قدر منزلت کم ہو جائے گی۔

دوم : مروجہ زمانہ سے ہر عقیدہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اگر آج ہم نے امت سے یہ منہ الیا کہ قرآن کے الفاظ و معانی رسول کے دماغ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا سرچشمہ کہیں باہر تھا، تو کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو پہلی بات تو یاد رہ جائے گی اور نہ شبہ والی بھول جائے گی۔

سوم : جبریل تو داخلی اور خارجی حقیقت سمجھنے والوں کے دو گروہ بن جائیں گے۔ اور ان میں کفر و کین کی خلیجیں حائل ہو جائیں گی۔

ڈاکٹر صاحب اعتراض کے بھی مدافع ہیں، کہ انہیں جانتا کہ معتزلوں نے اسلام کی بنیادیں ہلا دی تھیں ان میں سے اکثر کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا صرف عقل اول کو پیدا کرنے کے بعد صفتِ خلق سے محروم ہو گیا تھا، کچھ ایسے بھی تھے جو فلسفہ یونان کو تعلیمات اسلام پر ترجیح دیتے تھے۔ اور کچھ قرآن کو تصنیفِ رسول سمجھتے تھے۔

لیکن ڈاکٹر صاحب اعتراض الی کو ریشنازم اور معقولیت کا نام دیتے ہیں اور انہیں اس چیز کا افسوس ہے کہ اگر وہ دلائل سے اس تحریک کو کچل ڈالا۔ فرماتے ہیں :

”ناموں کے دور میں اعتراض الی مذہبِ سلطنت بن گیا تھا لیکن بعد میں آرتھوڈوکسی (ملائیئت) نے یہی اقتدار اور یونانی طرزِ استدلال سے کام لے کر بالادستی حاصل کر لی اور رفتہ رفتہ نظامِ تعلیم پر قابض ہو کر اُسے اپنی ذہنی و روحانی مقاصد کے مطابق ڈھال لیا۔

..... یہ آرتھوڈوکسی نظامِ تعلیم اس حد تک اثر انداز ہوا کہ ریشنازم و عقلیت۔ معقولیت کی تحریک دب گئی۔ البتہ چوتھی سے چھٹی صدی ہجری تک بعض ممتاز فلسفہ کی انفرادی کوششوں سے ملتی روایات میں قدرے تبدیلی آئی۔ اور آرتھوڈوکسی نے اپنے حلقوں میں معقولیت کو بھی تھوڑی سی جگہ دیدی۔ لیکن ساتھ ہی عقلیت پسند حلقے اور طبعیات کے فروغ کو روک دیا۔“

(ملخص ”اسلام“ ص ۵)

اس دور کے نصابِ تعلیم کے متعلق جو قرآنِ حدیث و قانون، اخلاقیات کے علاوہ ریاضی، ہیئت، فلسفہ یونان اور طبعیات پر بھی مشتمل تھا۔ فرماتے ہیں۔ اس نصابِ تعلیم نے جو چاہا اور تنگ دامن تھا۔

م میں تہود پیدا کر دیا۔

(اسلام ص ۵)

تصوف کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

علماء کے اس سسٹم فقر کے ارتقا اور اس کے مقام
اسلام میں ایک نیا تفرقہ اور تماؤ پیدا ہو گیا جو آخر
تہود اگر کسی کے تفرقہ سے زیادہ خطرناک تھا اور وہ تہ
فت (اسلام ص ۶)

تصوف کثرت عبادت کا نام ہے، خود رسول اور تمام
اس سنت سے متصف تھے۔ دنیا میں اسلام کی شا
لیوں کے دم سے ہوئی۔ ہندوستان میں خواجہ اجمیری
لریڈ اور داتا گنج بخش کے فیض سے لاکھوں ہندو مسلمان
نے تو پھر تصوف خطرناک کیونکر ہوا؟ اگر وہ چارٹنگ
ن کر ہو گوں کو نونہ شروع کر دیں تو کیا ہم تصوف کے
وہ نظام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یا اگر کوئی
پیرا دھمے نبوت کریمؐ تو ہم سلسلہ نبوت کو مورد
ام بنائیں گے؟

قرآن میں بعض واقعات بیان کرنے
میں قرآن کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں غیب

تیں بتا رہے ہیں مثلاً قفۃ مسیح و مریم کے بعد کہا :

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ (عمران - ۴۲)

(یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں)

یہ یوسفؑ کے بعد بھی یہی آیت دہرا دی۔ اور قفۃ نوحؑ
بعد فرمایا :

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هَٰذَا (صود - ۴۵)

رہم تمہیں غیب کی وہ باتیں بتا رہے ہیں جن کو

تم اور تمہاری قوم ناواقف تھی

ان حکایات کے متعلق ڈاکٹر صاحب کا ارشاد
یہ ہے :

یہ کہا جاتا ہے کہ حد تک صحیح ہیں۔ اور ان افسانوں
سے کتنی دینی جتنی ہیں جو قبل از اسلام وہاں چل رہے تھے
ایک دلچسپ مطالعہ ہے، ان حکایات کی صحت کو ثابت
کرنا آسان نہیں۔ اگر محمدؐ کو یہ کہانیاں
تاریخی طور پر پہلے معلوم ہوتیں تو اسے کچھ سمجھ میں : آنا کہ
وحی کیا کہہ رہی ہے :

ملخص اسلام ص ۱۱۶

اس اقتباس سے دو باتیں واضح ہوئیں۔

اول : کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں حکایات قرآن صحت
طلب ہیں، اور ان کے اشتہار کی یہ کیفیت ہے کہ انھیں
صحیح ثابت کرنا آسان نہیں :

دوم : گو اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ سے رسول تم ان
حکایات میں سے بعض کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر
صاحب کو اللہ سے اتفاق نہیں، ان کا خیالی یہ ہے
کہ اگر ”محمدؐ“ کو یہ حکایات پہلے معلوم نہ ہوتیں تو اسے
کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وحی کیا کہہ رہی ہے۔ (ص ۱۶)

اس انوکھی دلیل کا خلاصہ یہ کہ صرف وہی حکایت ایک
آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو اسے پہلے ہی معلوم ہو۔
اس کتاب میں چالیسویں صفحہ تک یا تو نہ ہر لیے تفسیر
کے اقوال ہیں۔ یا ائمہ و اصحاب کے فقہی اختلافات کا ذکر۔
یا احادیث کے ناقابل اعتماد ہونے کی داستان۔ یا اسلام
کے جمود یا اقلیت کی ناکامی کا ماتم۔ بڑھ کر سبیل احساس
یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بن کر کوئی مجرم کر بیٹھے ہیں۔ اور

ساتھ ہی ذہن سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ ہمیں اسلام کی طرف بلانے یا اس سے بد دل کرنے کے لئے؟ غالباً ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ نئے علمی نظریات اور سائنسی اکتشافات سے اسلامی تعلیمات کے لئے ایسے شواہد تلاش کریں، کہ نسل جو اضطراب وارتباب اور تذبذب کا شکار ہے یقین وایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اس کے سلسلے میں اس کے عظیم اسلاف کے تدارک کا نام لے کر اس انداز سے پیش کریں کہ یہ اپنے ماضی اور اپنی تہذیب پر بنا کر کھینچے گئے لیکن جو کچھ بطور حاسب اس سے یہ نتائج قلعاً برآمد نہیں ہو سکتے۔

ایک فضا۔ ایک ضمیر | آج دنیا میں ہماری تعلیم ستر کروڑ سے زیادہ ہے

اور یہ ہمارے علماء کی چودہ سو سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم رب کا ضمیر ایک ہے، ہماری پسند ناپسند ایک ہے۔ خیر و شر۔ ثواب و عذاب اور عورت و ذلت کا تسویا یک ہے۔ ہماری فضا ایک ہے۔ جہاں خدا، رسول اور قرآن کی سطحات ہے۔ اگر آج ہم کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ قرآن کی حکایات فرضی ہیں یا یہ رسول کی تصنیف ہے، تو پھر نہ ضمیر ایک ہوگا نہ فضا۔ اس کے بعد زمین و عرب کو تو جمع کرنا ایک طرف ہم شرقی و غربی پاکستان کو بھی یکجا نہیں رکھ سکیں گے۔ آئیڈیالوجی (نظریہ حیات) کی وحدت بڑی چیز ہے۔

روس نے اپنی سابق آئیڈیالوجی (مارکس۔لنین۔اسٹالینزم) میں صرف اتنی سی ترمیم کی کہ اسٹالین کو خالق کر دیا۔ اور معاہدین کے دھکروڑ، ہندوینی، کوریا، چیکو سلوواکیہ اور البانیہ کے ساتھ کروڑ کروڑ لوگ اس کے جانی دشمن بن گئے ہیں کیسے کہتا ہوں کہ آج ہمارے عقائد میں کچھ کچھ اقراط و تفریط موجود ہے۔ ہم بعض اوقات اسلام کی

پوری تصویر سامنے نہیں رکھتے۔ اور کسی ایک رکن رکن ہی کو پورا اسلام سمجھ کر اس پر سارا زور صرف کر دیتے ہیں۔ آج کے محقق کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ مذہب سے غیر مذہبی چیزوں کو باہر نکالے۔ لیکن بنیادی عقیدہ پر قطعاً تنقید نہ کیے، کہ یہ کام بڑا ہی خطرناک ہے۔

تجلیہ یا تجدد؟ | مذہب کو آلائشوں سے پاک | تجدد مذہب اور مذہب۔ بقا و استتجد۔ امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، غفرلہ حضرت سرہندی اور شاہ ولی اللہ وغیرہ مجدد تھے۔ میں تجدد بھی پیدا ہوتے رہتے۔ اسلام میں یہ درجہ نور و حق متجدد حق کی تخلیق تھے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی بنیادی عقیدہ یا علم کی یخ کنی میں معروف رہے۔ مرۃ الثمود کا ایک ابن راوندی (۹۱۵ھ) قرآن کو تصنیف رسول سمجھتا تھا، عقیدہ ابو العلامتری (۱۰۹۷ھ) کا بھی تھا۔ فارابی (۱۰۲۰ھ) نبوت کو کئی سمجھتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ ہر نفس عزت اور عبادت سے بی بی سکتا ہے۔ غسانی بن صلیح (معتزلی) (۸۴۱ھ) کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ جموٹ بول سکتا ہے۔ رازی (۱۰۲۳ھ) انبیاء کو گستاخکار سمجھتا تھا۔ اس نے ابو مہرغ پر ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ عنوان: محاربات الاناس میں ہر نبی کے گناہ شمار کئے ہیں۔

یہ تو تھے ہزار سال پہلے کے مجدد۔ گذشتہ سو برس ان کی ایک نئی قسم معرض وجود میں آئی ہے جو اسلام پر مغرب کا رنگ چڑھاتا چاہتی ہے۔ ان کے بیٹے برٹل مصر، ترکی اور بیروت ہیں۔ ان میں مشہور یہ ہیں اسماعیل و مصر۔ مذہب کو ترقی کا دشمن اور تعلیم انبیاء کو حکمت و ان سے خالی سمجھتا ہے۔ خالد محمد من ہتا نبیہ کا مصنف علی عبدالرزاق الاسلام و اصولہ کا مصنف، ڈاکٹر

سلفی المرامی بھی مقررے تعلق رکھتے ہیں۔ ترکی میں
کا علم بردار ضیا گوک تاپ تھا، انڈونیشیا میں حاجی
سلیم۔ ہندوستان میں آصف فیضی ماڈرن اپوچا
اسلام کا مصنف اور پاکستان میں علامہ نیاز جو قرآن
پر نیا کلام رسول سمجھتا تھا۔

ہمیں ان متحدہ دین کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے
قلم کی ضرورت ہے جو مستشرقین کے حملوں کو روک
سکے اور ان کو تہذیبِ نہ کے مقابلے سے بچائیں۔ تعلیمات اسلام
لئے علم جدید سے شواہد فراہم کریں اور دنیا پر یہ واضح
ہو کہ اسلام ہی امن عالم کا تقبیل۔ فلاح انسانی کا

ضامن اور اطمینان دسکون کا راستہ ہے مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر
فضل الرحمن صاحب کی باخدا علمی صلاحیتیں فروغ اسلام میں
صرف ہوں گی اور وہ تجدید کی پُر خارا وادی میں داخل نہیں
ہوں گے۔

آپ جانتے ہیں کہ دیگر تمام ادیان مٹ چکے ہیں ان کی
تعلیم موجود نہ عمل باقی۔ مے دے کے صرف ایک کتاب اور
ایک امت باقی رہ گئی ہے۔ یعنی قرآنی اور سلمان، اگر سلمان
بھی روراست سے بڑیک گیا، تو پھر دنیا کے لئے کوئی امید
باقی نہیں رہے گی، اس کے بعد پٹے گی۔ اور پٹے ہی پٹے
فنا ہو جائے گی۔

الشرنوع انسان کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔

سب سے پہلے

رہنما اعجاز احمد خاں شنگھانوا

(۱) سب سے پہلے کتب خانہ اسلام کی تاریخ میں بنی امیہ کے ایک فرد خالد بن ولید بن معاویہ نے قائم کیا۔

راہتہ مدار العلیم دیوبند میں ۳۳ مئی ۱۹۵۶ء

(۲) اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔

(۳) اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں سب سے پہلا خون حضرت عاتق بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ (اسود حنظل)

(۴) اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی۔

(۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدومت اور جاں نثاری میں سب سے پہلی تلوار ایک مسکینے حضرت زبیر

رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے برہنہ ہوئی۔

(۶) اسلام کی سب سے پہلی غنیمت جو عبد اللہ بن نجش رضی اللہ عنہ نے وصول فرمائی۔

(۷) کفار کا پہلا مقتول عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ تھا جو سلاخوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔

(۸) عہدِ صلحِ عقبی میں منافقین اور مرتد بن کی شورش و بغاوت کے خلاف پہلی تلوار جس کی نیام سے باہر ہوئی

وہ حضرت معاویہ کے چچا حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ عنہ تھے۔

(۹) حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

(۱۰) اسلام میں پہلی بیعت کے سب سے پہلے موجد حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (ایضاً ص ۱۱۹)

(۱۱) مساجد کے مینار سب سے پہلے حضرت معاویہ کے عہد میں حضرت سلمہ بن محمد نے مسجد میں بنوائی۔ (ایضاً ص ۱۱۹)

عیسائیت کا بانی کون ہے؟

۲۔ تاریخی شواہد

مذکورہ بحث سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پوئس کے نظریات میں کس قدر تضاد ہے، اور موجودہ عیسائی مذہب کے بنیادی عقائد و احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہیں۔ بلکہ انہیں پوئس نے وضع کیا ہے، تثلیث، حلول و تجسم، کفارہ، تواریک کی پابندی عشا، ربانی اور نسیخ فتنہ کے تمام نظریات کا بانی وہی ہے۔

اگر صرف اتنی شواہد کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ پوئس ہی موجودہ عیسائیت کا بانی ہے، تو ہماری نگاہ میں یہ بات عین قرین انصاف ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ تاریخی شواہد بھی پیش کر دیئے جائیں جن کی روشنی میں یہ دعویٰ مزید واضح ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں پوئس کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگرچہ پوئس کی سوانح حیات پر مستند مواد محدود ہے، تاہم کتاب اعمال خود پوئس کے خطوط اور ان پر مبنی وہ کتابیں جو عیسائی علماء نے لکھی ہیں۔ اس دعوے کے بہت سے ثبوت مہیا کرتی ہیں جنہیں ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں

۱۔ سرب کا سفر | پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پوئس شروع میں یہودی تھا، بعد میں

اس نے یسوع مسیح (علیہ السلام) پر ایمان لانے کا دعوے کیا تھا، اگر وہ واقعی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی تعلیمات پر ایمان

لایا تھا تو اس عدے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے اس نظریہ کی کئی بار زیادہ سے زیادہ وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں اور حواریوں کے پاس گزارتا جنہوں نے براہِ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کیا تھا اور جو اس قدر دین عیسوی کے سب سے بڑے عالم تھے۔

لیکن پوئس کی سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی انقلاب کے فوراً بعد حواریوں کے پاس یہودیت نہیں گیا، بلکہ دمشق کے جنوبی علاقے میں چلا گیا۔ گلیتوں کا نام خط میں وہ خود لکھتا ہے:

”جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، اور نہ یہود میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلکہ فوراً عرب چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو

لے دیا۔ واضح رہے کہ یہاں عرب کو مراد دمشق کا جنوبی علاقہ ہے جو اس زمانہ میں توسعاً عرب کہلاتا تھا اور انسانی یکلو پڈیا برنامہ کا حصہ نہ تھا۔

عرب جانے کی وجہ کیا تھی؟ انسانیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ
نکار کی زبانی سنئے :

"جلد ہی اسے (یعنی پولس کو) اس ضرورت کا
احساس ہوا کہ اسے ایسی خاموش اور پرسکون
فضا میں رہنا چاہئے جہاں وہ اپنی نئی پوزیشن
کے بارے میں کچھ سوچ سکے، چنانچہ وہ دمشق
کے جنوبی علاقے میں کسی مقام پر چلا گیا
..... اس کے سامنے رب سے بڑا
مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے تجربے کی روشنی
میں شریعت کے مقام کی نئی تعبیر کیسے لے۔"

ادیشہور عیسائی مورخ جیمس میک کٹن اپنی فاضلانہ کتاب
"مسیحی قسطنطنیہ تک" میں لکھتے ہیں :

"اپنے نظریاتی انقلاب کے بعد.....
وہ عرب (مسیحیہ) چلا گیا جس کا مقصد
لفظاً بہر تبلیغ سے زیادہ یہ تھا کہ اپنے نئے عقیدہ
کے مقصدات پر غور کرے۔ اس کے تین سال
بعد وہ یروشلم گیا تاکہ یسوع مسیح کے بارے
میں جو روایت تھی اس کے بارے میں مشورہ
کرنے کے لئے پطرس اور خداوند کے بھائی
یعقوب سے ملاقات کرے۔"

سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے
کے بعد اس نے تین سال کا طویل عرصہ الگ تھلک رہ کر کیوں
گزارا؟ اور ان لوگوں سے اس دین کی معلومات حاصل کرنے کی
کوشش کیوں نہ کی جنہوں نے براہ راست حضرت مسیح علیہ
علیہ السلام سے فیض اٹھایا تھا؟ کیا اس کا منشا

لے برٹانیکا بحوالہ مذکورہ صفحہ ۱۵۰
F. J. Foakes Jackson, Life of St. Paul, London 1933 P 122

تھے یہاں مسئلہ پولس کی عبارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو خوشخبری میں تے مانی وہ انسان کی کسی نہیں کیونکہ وہ مجھے انسان کی
طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکمل شفقہ ہوا "رنگیتوں ۱۱۱ تا ۱۲۱"

جواب ادیب کے دو اقتباسات میں یہ نہیں دیا گیا کہ دراصل وہ
اپنی اس تبدیلی کے بعد وہ مذہب اور وہ تعبیرات اختیار کرتا
نہیں چاہتا تھا جنہیں اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
حواری دین عیسوی قرار دیتے آئے تھے، بلکہ وہ "شریعت
اور دین عیسوی کی (بقول برٹانیکا) "نئی تعبیر" چاہتا تھا
اور اس مقصد کے لئے اسے خاموش اور پرسکون فضا میں
غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے اصلی دین کے بجائے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ملنی
تھی جس کے لئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی استعمال
کرنا چاہتا تھا۔ پولس کے ایک مشہور عیسائی سوانح نگار
ایف۔ جے فوکس جیکسن پولس کے اس عمل کی تاویل اس
طرح کرتے ہیں :

پولس کو اس بات کا یقین تھا کہ خدا نے
اسے کام کا ایک مخصوص میدان دیا
ہے۔ اور کسی فانی شخص کو اس کے
معاملات میں اس وقت تک دخل انداز
نہ کرنی چاہئے جب تک کہ خدا کی روح
خود اس کی رہنمائی ہوئی ہے۔ اگر یہ
یہ بات ذہن میں رہے تو پولس کے اس
طریقہ عمل کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس
نے زندہ یسوع مسیح کو سمجھنے کے لئے
پیشہ و حواریوں سے تسلیم حاصل نہیں
کی، اور اس سلسلے میں ان کا ممنون
ہونے کے بجائے براہ راست خداوند
سے رابطہ قائم رکھا۔"

لیکن ذرا غور فرمائیے کہ یہ بات کتنی غیر معقول ہے؟ آخر

Marshall, James, From Christ to Constantine, London, Longmans 1946 P. 21

اس کی دلیل کیا ہے کہ پولس آن کی آن میں تقدس اور رسالت کے اس مقام بلند تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے کسی حواری کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی؟ اگر اس غیر معمولی طریقے وہ بعینہ ان تعلیمات کا اعلان کرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں اور ان کی انجیل کے ذریعے ثابت ہیں، تب بھی بات کسی درجہ میں معقول ہو سکتی تھی، لیکن آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقائد و تصورات سے بالکل متضاد نظریات بیان کرتا ہے، ایسی ہیئت میں اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ اسے براہ راست خدا کی طرف سے ان عقائد کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس تعلیم کے بعد دین عیسوی کی سابقہ تعبیر منسوخ ہو چکی ہے، جب ایسی کوئی دلیل آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا تو کیا یہ نرا دعوے اس واقع ہے کہ اس کی بنیاد بنو دین عیسوی کی بالکل کاپی اسٹ دی جائے؟

مگر اگر حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد انہی کی مدنی سے ایک ایسا انقلابی رسول آنے والا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی آمد کے بارے میں کوئی ہدایت کیوں نہیں دی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے (بقول نصاریٰ) غیر پینٹی کورٹ کے موقع پر نزول روح القدس کی خبر دی تھی حالانکہ وہ کوئی انقلابی واقعہ نہ تھا، مگر پولس کے رسول بن کر آنے کی کوئی خبر آپ نے نہیں دی۔

پولس کے ساتھ حواریوں کا طرز عمل

اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر پولس کا یہ دعویٰ غلط تھا اور وہ دین عیسوی کا پیروں کرنے کے بجائے اس کی تشریف کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟

اس سوال کے جواب کے لئے درج ذیل تفصیل

لہ مقابلہ کتب اعمال باب ۲، اور اعمال ۱۶

کی ضرورت ہے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ پولس نے حواریوں کے سامنے آتے ہی فوراً اپنے انقلابی نظریات پیش نہیں کئے تھے، بلکہ وہ شروع میں دین عیسوی کے ایک پتے پر دو ٹوک میں ان کے سامنے آیا تھا اس لئے حواریوں نے اس کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا، لیکن جب رفتہ رفتہ اس نے عیسوی عقائد میں ترمیم شروع کی اور اس کے بنیادی تصورات پر ضربیں لگائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے اختلاف کر کے قطعی طور پر الگ ہو گئے۔

افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اس زمانے کے حالات معلوم کرنے کے صرف دو ذریعے ہیں، ایک خود پولس کے خطوط، دوسرے اس کے شاگرد و تلامذہ کی کتاب اعمال، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں پولسی اثرات کو حامل ہونے کی وجہ سے تحقیق حال کے لئے بہت مخدوش ہیں تاہم ان دونوں ذرائع سے اور بعض دوسرے تاریخی شواہد سے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آخر میں پولس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے درمیان شدید اور سنگین اختلافات رونما ہو گئے تھے۔

چونکہ اس پہلو سے اس سے قبل بہت کم غور کیا گیا ہے، اس لئے ہم یہاں مختلف حواریوں کے ساتھ پولس کے تعلقات کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیں گے، تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ سکے۔

بقیہ صیون خلائی دودھ

مذہب مقبول میں نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس میں ہی کوئی حل ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید دیتے ہیں۔

خلائی دورِ اصلاحِ اسلام

خلاہ و قضا، اول جہرام سما و یہ کی سائنس کی تحقیقات
 نام میں کیا درجہ رکھتی ہیں؟ اس معاملے میں ہمارے یہاں
 اسی حد تک افراط و تفریط پائی جاتی ہے، بعض نادان قف
 ساء یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس سلسلے میں سائنس جتنی تحقیقات
 کر رہی ہے وہ سب خلافتِ اسلام ہیں۔ اور دوسری طرف
 منہ منبرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ تحقیقات قرآنِ کریم کی
 ان دعوت ہیں، اور جتنی آیات میں کائنات پر غور و فکر
 کرنے کا حکم ہے ان سب میں اسی قسم کی تحقیقات کی طرف
 دعوت دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں نقطہ نظر غلط ہیں،
 کیونکہ یہ کہنا درست ہے کہ اسلام ان تحقیقات کا مخالف
 ہے، اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کی آیات کو نیوٹن کا یہی
 مقصد ہے۔

کائناتِ عالم میں گھٹنے بڑھنے کا نظام عجیب و غریب
 ہے جس میں ہزاروں سال کے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ
 برفری نہیں آتا۔ ان سب امور سے ایک ادنیٰ بصیرت
 رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب
 عجیب و غریب نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا ہے، کوئی اسکو
 بنانے بنانے والا ہائی رکھنے والا یقیناً موجود ہے۔ اور اتنا
 سمجھنے کے لئے انسان کو کسی فلسفی تحقیق اور آلاتِ رصد یہ

وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ قرآن نے اس کی طرف
 دعوت دی ہے، قرآن کی دعوت صرف اس حد تک ان
 چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ہے جو عام مشاہدے اور
 تجربے سے حاصل ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجرامِ سماویہ
 کی بنیاد پر دریافت کرنے کا مطلقاً اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر
 ان آیات کو نیوٹن میں تدبیر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ
 ان کی حقائق اور معنیات اور ان کی حرکات کا فلسفہ اور
 ان کی حقیقت کا انکشاف کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام اور اس کی طرف توجہ
 نہ فرماتے خصوصاً جبکہ ان فنون کا رواج اور تعلیم و تعلم اس
 وقت دنیا میں موجود بھی تھا۔ مصر، شام، عرب، ہند
 چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کما
 کرنے والے کافی حد تک موجود تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام
 سے پانچ سو سال پہلے فیتا غورس کا اور اس کے کچھ بعد
 بطلمیوس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا اور
 اس زمانہ کے حالات کے سنا سب آلاتِ رصد یہ وغیرہ ایجاد
 بھی ہو چکے تھے مگر جس ذات قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں
 اور جن صحابہ کرام نے بلا واسطہ آپ سے ان کو پڑھا انھوں نے

بھی اس طرف التفات نہیں فرمایا۔ اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کو نبیہ میں تہہ بہ تہہ اور غور و فکر کا وہ منہ ہرگز نہ تھا جو آجکل بعض تجدید پسند علماء نے یورپ اور روس کے معاملات اور نئی نئی ایجادات سے مرعوب و متاثر ہو کر اختیار کیا ہے کہ یہ خلائی سفر چاند اور مریخ و زہرہ پر کنہیں پھینکنے کی ماسٹی قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، البتہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے نہ ان سے بحث کرتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کریم کا حکمانہ اصول و اسلوب کائنات و مخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے صرف اسی قدر لینا اور بیان کرنا ہے جس قدر انسان کی روحانی یا دنیوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور جن کے حصول پر تخمیناً اس کو اطمینان بھی ہو سکتا ہے فلسفیانہ دورہ کار بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کا بہرہ نہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں ایما تا کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصودات تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پہنچ کر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو حاصل کرتا ہے، خالق کائنات کی بحث نہ اس کے لئے ضروری ہے، اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے ہر زمانہ کے فلاسفوں اور ماہرین فلکیات کے نظریات میں شدید اختلافات اور روزمرہ کے نئے نئے انکشافات اس کی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جاسکتا اس لئے قرآن حکیم ان فلسفی بارکیوں اور دوراز کا تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں چھنساتا بلکہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا مراد پائی جاتی ہے

علماء اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے ان کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کیوں سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تاویل جائز نہیں بلکہ نظریہ ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ابھی اپنی کم علمی اور تحقیق کی خامی کی بناء پر اصل حقیقت تک نہیں پہنچی۔ جوں جوں انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن و سنت کے بیان کئے ہوئے حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے، البتہ واقعہ یہی ہے کہ اب تک ہیئت جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں جہاں جہاں اہل تحقیق علماء نے غور و فکر کیا ہے۔ آسمانوں کے اذکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف نہیں لیکن بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھ کر قسم بقسم بیجا تاویلات رکیکہ مکے درپے ہوتے ہیں بلکہ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی کل ستارے اور سیارے شمس و قمر و مریخ و زہرہ و غیرہ سب فضا میں معلق ہیں یعنی بین الہما والارض ہیں۔ آسمانوں میں ایک بھی ستارہ نہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر روح المعانی ص ۱۵ ج ۳ سورہ تکویر کی تفسیر میں روایت ہے۔

النجوم قنادیل معلقة بين السماء والارض
بسلاسل من نور۔ بایدی الملائكة
ويقرب منه قول الفلاسفة الجديدة
لكن بالحن ب۔

(ترجمہ) کل ستارے آسمان و زمین کے درمیان فضا میں نور کی زنجیروں سے لٹکائے ہوئے فانوس کی طرح ہیں ان کی باگ ڈور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جدید فلاسفوں کے قول اس کے قریب قریب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جدید فلاسفہ سب ستاروں کو ان کی آپس کی جذب

وہ مشن سے متعلق ہوتے ہیں۔

اسی طرح عطاء بن رباح استاذ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے اور زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علماء سلف کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور غرب و غنم بمشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے موصوف جس طرح قرآن و سنت کے متبع عالم تھے اسی طرح فلسفہ و ہیئت قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم تھے وہ بھی اپنی تفسیر میں سورہ طلاق کی آیت ومن الارض مثلهن کے تحت بھی رقمطراز ہیں

ولم یقدر لیل علی ان شیئا من الکواکب
مغروہ فی شئ من السموات کالفص فی
الحیات و المسار فی اللوح۔

ترجمہ: اس بات پر کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے کہ ستارے آسمان میں اس طرح گھومتے ہوئے ہیں جس طرح نگینہ انگشتری میں اذکیل لکڑی میں گردی ہوتی ہے۔ جو پہلے بظلمت ہی نظر نہ تھا۔

اس جگہ علامہ آلوسی اسرائیلی روایات کی تردید بھی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

نعم اکثر الاخبار فی امر السموات والارض
لا یعول علیہا اشار الیہ النسفی فی
بحر الکلام۔

ترجمہ: یعنی علامہ آلوسی اسی جگہ امام نسفی کی کتاب بحر الکلام حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے متعلق بیشتر روایات غیر معتد ہیں۔

باقی جن آیات سے ستاروں کا آسمان میں ہونا مترشح ہوتا ہے اس کی تردید تفسیر روح المعانی کی جلد ۱۰ ص ۸۱ میں بڑی بسط و تفصیل کے ساتھ موجود ہے ملاحظہ فرمائیے۔

متعد و تفسیروں سے ہم اس کی طرف کچھ روشنی ڈالتے ہیں تفسیر کبیر، ابن کثیر، روح المعانی، تفسیر خازن، درمنثور و دیگر کتب تفسیر میں سورہ انبیاء کی آیت۔ کل فی فلات یسبحون راقاب و مہتاب ہر ایک اپنے اپنے دائرہ میں تیر رہے ہیں کے تحت لکھتے ہیں۔

قال اکثر المفسرین الفلاک هو موج
مکفوف تحت السماء۔ تجری فیہ
الشمس والقمر و قال الضحاک هو
لیس بجسم بل مدار ہذا النجوم
ترجمہ: مذکورہ آیت کریمہ میں لفظ فلات کے متعلق جمہور مفسرین کا قول ہے کہ فلات سے مراد آسمان کے نیچے بشکل دائرہ ایک خلائی موج ہے جس میں چاند سورج چکر کاٹتے ہیں۔

امام تفسیر ضحاک فرماتے ہیں کہ فلات کوئی جسمانی چیز نہیں ہے بلکہ ان ستاروں کے مدار کو کہتے ہیں۔ اور تفسیر ابن عباس میں سورہ یسین کی آیت مذکورہ کے تحت لکھتے ہیں۔

فی دوران یلادون د فی ججراہ یجرون
ترجمہ: شمس و قمر ہر ایک اپنے اپنے دائرہ میں گردش کرتے ہیں اور اپنے مداروں میں چکر لگاتے ہیں۔

اور تفسیر عالم التنزیل للبعثی میں کل فی فلات یسبحون کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

یسبحون ای یجرون ویسبحون لبرعتہ
کالسالج فی الماء والفلاک مدار النجوم
الذی یضمہا و هو فی کلام العرب کل شیء
مستدیر و جمعہ افلاک۔

ترجمہ: تفسیر عالم التنزیل میں ہے کہ آیت کریمہ

یسبحون کی تفسیر یہ ہے کہ چاند و سورج ایسی تیز رفتاری سے چلتے ہیں کہ جیسے پانی میں تیراک۔ اور فلک ستاروں کے اس مدار کو کہتے ہیں جو ان پر محیط ہے، واصل کلام عرب میں ہر مدور چیز کو فلک کہتے ہیں اس کی جمع عربی میں افلاک کہتے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آیت مذکورہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں، دوسری آیت، قولہ تعالیٰ

تبارک الذی جعل فی السماء بروجا
ترجمہ: بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے
آسمان میں ستاروں کے لئے راستے بنائے

(پہلی توجیہ) آیت کریمہ میں اگر بروجا سے ستارے یا ان کے چلنے کے راستے مراد لئے جائیں جیسے عام مفسرین لکھتے ہیں اس وقت لفظ سماء سے فقائے آسمان مراد ہے نہ کہ آسمان شہابی اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ لفظ سماء کے اہل لغت کی تعیین کرتا ہے۔ کیونکہ عام عرب میں بلکہ خود قرآن مجید کے بہت سے مواضع میں لفظ سماء کا اطلاق ہر بلند چیز پر آیا ہے

کما یقال فی کلام العرب کل ما علا
فہو سماء۔

ترجمہ: جو تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے
وفی قول الشاعر

اذ انزل السباء بارضی قوم۔ ای المظ
یعنی شاعر کے اس کلام میں یا ریش پر لفظ سماء
استعمال کیا گیا ہے

وقولہ تعالیٰ فلیمداد بسبب الی السماء
سورہ ج، ای السقف بالتفاق المفسرین -
ترجمہ: پس چاہئے کہ چھت کے ساتھ ایک ہی
تاک ہے

وقولہ تعالیٰ وانزلنا من السماء
ماء ظہوراً (ای السحاب)

ترجمہ: اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارش
سے پاکیزہ پانی اتارا۔

دوسری توجیہ۔ یا آیت کریمہ میں فی السماء سے قرب مراد ہے اور قرب شئی پر شئی کا حکم دیا جاتا ہے اس کے لفظ احادیث و قرآن و کلام عرب میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کے تحت یہی توجیہ لکھی ہے۔

تیسری توجیہ۔ یا آیت مذکورہ میں بروج کا معنی قصبہ ہے یعنی کوٹھریاں۔ یعنی آسمان میں جس طرح دروازے ہیں اسی طرح ان میں کوٹھریاں بنی ہوئی ہیں جن میں فرشتے بیٹھ کر پہرہ دیتے ہیں۔ اور حکم الہی شیطانوں پر شہاب ثاقب پھینکتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس و منشور۔ ابن کثیر وغیرہ میں تفسیر بھی لکھی ہے۔

کما فی آیت اخروی ولو کنتم فی بروج ای تصور مشیق
ترجمہ: اگر تم بلند و مضبوط بلاتنگ و کوٹھریوں میں
پناہ گزین ہو جاؤ موت وہاں بھی تم کو پا لے گی
تیسری آیت قولہ تعالیٰ۔ وجعل القمر فہین نوراً

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو آسمانوں میں بنایا
یہاں لفظ فہین کا تعلق جعل کے ساتھ کہنے سے ایک قسم کا
شبیہ ہو سکتا ہے کہ شاید چاند آسمان کے شکن میں پیوست ہے
لیکن اگر اس کو اس کے مابعد نور کے ساتھ متعلق کیا جائے
تو شبہ کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے اور ظرف کی تعلیم و تاخیر کلام
عرب میں بلکہ خود قرآن مجید میں بکثرت موجود ہے۔ پس آیت کا
مطلب یہ ہے کہ یہ شمس و قمر آسمان کے نیچے نفاذ میں ہو رہے ہیں
کے لئے نور و چراغ ہیں اس کی تائید اس سے ملتی ہے کہ اس
آیت کے تحت تفسیر کبیر، و منشور، بحر محیط، خازن وغیرہ میں
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ چاند و سورج کے چہرے آسمانوں کی
طرف ہیں اور ان کی پشت زمین کی طرف ہے اس سے واضح ہو گیا
کہ شمس و قمر کے چہرے اور روشنی آسمانوں کی جانب زیادہ ہونے کی

وجہ سے ان کو وہاں کا نور و چراغ فرمایا گیا ہے : اس وجہ سے کہ وہ جسم آسمان میں گرتے ہوئے ہیں۔ اہم یہ توجہ بہ نکل آسمان اور بے غبار ہے کہ چونکہ یہ ستارے اور میاں سے سب زمین کی نسبت آسمان کے قریب ہیں اس لئے قرآن مجید میں ان کو کہیں آسمان کا نور و چراغ اور کہیں آسمان کی زینت سے تعبیر کی گئی ہے۔

باقی کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ اکثر مفسرین اسلام غل کو اکب کہ جس میں شمس و قمر وغیرہ گردش کرتے ہیں) تحت السما تسلیم کرتے ہیں نہ کہ فی السما یعنی آسمان کے نیچے نہ کہ آسمان میں اور جبکہ قرآن کریم کی آیت مذکورہ پہلی فی قلاذہ یسبحون سے ستاروں کے بذات خود حرکت کرنا ثابت ہوا اس سے علم الافلاک کے متعلق بطیموسی نظریہ غلط ثابت ہوا اور جس کی روست ستارے آسمان کے جرم میں چوبستہ ہیں اور وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ ان کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح قیث غور سے اس نظر میں جو آفتاب کو ساکن قرار دیا گیا تھا اور یوروپکے ماہرین بھی صدیوں تک یہی کہتے رہے یہ امر قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے جو سورۃ النین میں موجود ہے رد الشمس یجری المستقر لھا ترجمہ را اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے جس سے آفتاب کو بھی حرکت کرنا ثابت ہوتا ہے، اس لئے ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح آج کے تجویز فطیموسی نظریہ کو غلط ثابت کر دیا ہے آفتاب کے ساکن ہونے کا نظریہ بھی یقیناً غلط ہو گا۔ ممکن ہے کہ آئندہ تحقیقات اس کے غلط ہونے کا بھی ثبوت بہم پہنچا دیں۔ چنانچہ اشاروں سے عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری ہیئت جدید کے ماہرین کو تسلیم کرنا پڑا کہ آفتاب خود اپنے محور پر حرکت کرتا ہے اور بعد کی تحقیقات نے اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ آفتاب اپنے محور کی حرکت کے علاوہ پورے نظام شمسی کے ساتھ ثریا کے کسی ستارے کے گرد حرکت کرتا ہے اور اس کا بھی امکان

تسلیم کیا گیا کہ پھر وہ سیارہ اس سیارائی نظام کے ساتھ کسی اور ستارے کے گرد حرکت کرتا ہے کیونکہ نہ اس نظام سے آسمان کی کوئی حد و انتہا نظر آتی ہے اور نہ ستاروں کی تعداد شمار کی جاسکتی ہے۔ نیز بعض سائنس دانوں کا جو یہ خیال ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان سائنس دانوں کی یہ رائے بھی قطعی غلط ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کی تصریح کے مطابق آسمان موجود ہے مگر سائنس اپنی کبر علمی کی بنا پر اسے دریافت نہیں کر سکی اور اگر آسمان کی سائنسی معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا تو یقین ممکن ہے کہ سائنس دانوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے اور اس کا اعتراف کر لے اور وہ اسی طرح آسمان کے وجود کو بھی تسلیم کر لیں جس طرح انھوں نے بعد میں آفتاب کی حرکت اور زمین سے ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے جن کا پہلے انکار کیا جاتا تھا۔ ستارے اور سیاروں کے محض وجود کے بارے میں جو کچھ بطیموسی نظریہ غلط قدیم سے رائج تھا اور حکومت و وقت کی معاونت سے اس کا ہر چہ اور نشر و اشاعت اطراف عالم میں پھیلی ہوئی تھی اور اسے ایک اکثر علماء و فضلاء کے دل و دماغ میں وہی بطیموسی ہیئت چھائی ہوئی ہے۔ اس لئے تفسیر قرآن لکھنے والے بعض محققین نے قرآنی آیات کو بھی اسی نظریہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اہم جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی چیز قرآنی نصوص میں ملے گی بعض نے اس کی تاویل میں شروع کیں مگر ایسے کرنے والے لوگ خال خال ہیں اور جو مفسرین نے ایسے وقت میں بھی قرآنی آیات میں تاویل کا باز نہیں سمجھا۔ پس اگر ہمارے متقدمین کی کسی تفسیر یا ترجمہ میں ستارے وغیرہ کے آسمان میں ہونے کے متعلق کوئی عبارت یا ترجمہ مل جائے تو اس کو اس پر چھل کیا جائے گا کہ لفظ سماء جس طرح ہر دم ہمارے لئے اطلاق کیا جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات مطلقاً فوق الرأس کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ ان اعتراضات نے اس دو سوئے حنی کے کاغذ پر جیسے دیں کے ساتھ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔

سیارات کو داخل سہار لکھا ہے، کیونکہ اس وقت ہیئت
جدید کے خلاف کارنامے کی کامیابیوں نے تجربے اور مشاہدے
سے بطلانِ نظریہ کے پرچے اڑا دیئے اور فضاغوری نظریہ
کو صحیح ثابت کر دیا لیکن قرآن و سنت میں کسی جگہ نہ بطلانِ نظریہ
نظر یہ کا اثبات ہے اور نہ فضاغوری نظریہ کا ابطال اس
لئے از روئے قرآن و حدیثی تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو جائے
اس کو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ (فضاغورس کا نظریہ تھا کہ زمین
اپنے محور پر مشرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتی ہے، اور چاند
وغیرہ کا طلوع جو مشرق کی طرف دیکھا جاتا ہے یہ زمین کی
اپنی حرکت کے اعتبار سے ہے۔ اسی پر دن و رات اور مہینوں
کے شروع اور ختم کا مدار ہے۔ اور یہ کہ اکب و سیارے سب
فضا میں ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے ہیں)۔
مشاہدہ قطب کے مقابلہ میں ضعیف رہا ایت تو کیا
صحیح روایت کی تاویل بھی لازمی ہے۔

لان العقل الصحيح والنقل الصحيح
يتعارضان اذ لا تعارض بين الصادقين
الترجمہ: صحیح عقل اور صحیح نقل یعنی صحیح طور پر
جو تکنالوجی امور ثابت ہیں ان کے اور صحیح حکم
شرعی کے درمیان کوئی اختلاف اور تعارض نہیں
کیونکہ دونوں مطابق للواقع ہیں اور دو حق امور کے
درمیان کبھی اختلاف و تعارض نہیں ہوتا

حالانکہ یہاں کسی نص کی تاویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی
حال میں روسی اور امریکی سائنس دانوں نے چاند پر خلائی جہاز
پہنچا دیا جس کو موافق اور مخالف اہل فتنہ سب نے تسلیم کر لیا
اور نہ ہرہ پر پہنچانے کی بھی خبریں آئی ہیں اس لئے ان
مشاہدے اور تجربے سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیارے
کو اکب میاں آسمان کے نیچے فضا میں ہیں کوئی جی آسمانوں
میں پیوستہ نہیں ہے جیسے قدیم بطلیموسی ہیئت و المورک
نظریہ تھا، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ و صحیحہ کی

تصریحات کی روش سے آسمان ایک ایسا گھاس ہے جس میں
روانے ہیں اور وہ واندوں و فرشتوں کا گھر ہے ان میں
ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ سارے آسمان
جن کا ذکر و تفصیل قرآن و سنت میں موجود ہے وہ ان کو اکب
و سیارات کی فضا سے بہت اونچے اور بلند ہیں۔ جن تک
ان راکتوں اور ہوائی جہازوں کی رسائی ناممکن ہے۔ ورنہ
آیات صریحہ و احادیث صحیحہ کی تفسیر لازم آئے گی۔ ماقبل
کی تحریرات سے واضح ہو گیا کہ روس اور امریکہ کے خلائی جہاز
سے اسلامی تعلیمات پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ اس کا
اثر اگر کچھ پڑے گا تو یونانی علم الافلاک اور ہیئت بطلیموسی
پر پڑ سکتا ہے۔ اب تک تو چاند و زہرہ پر پہنچنے کی سعی ہے
لیکن اگر تمام کو اکب تک بھی رسائی ہو تو مستبعد ہے تو
بھی اسلامی تحقیق پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ تاہم اگر
ان سب ستاروں و کواکب رسائی ہو جائے تو بھی آسمان تک
رسائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان تو اس سے
بہت اونچے اور ویرا و بالا ہیں۔ آخر میں صاحب روح المعانی
کے پوتے علامہ سید محمود شکاری آلوسی کی ایک جگہ پر مضمون ختم کرتا ہوں۔

رأيت كعباً آمن قواعد هالاً يعارض المنصوص الواردة
في الكتاب السنة على افعال مخالفة شيئاً من ذلك
لم يلتفت اليها ولو تول النص لا جلتها والتاد
فيها ليس من مذاهب السلف المحيية بالقول بل لا بد
نقول ان المخالف مشتمل على مغل فيه فان العقل
الصريح لا يخالف النقل لصحيح بل كل منهما يصدق
الاخر ويؤيد ٤ - مادل عليه القرات -

ترجمہ: جیسا ہیئت جدید کے بہت قواعد کو دیکھا ہے وہ قرآن
و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں اور جس کے باوجود اگر وہ
قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف ہو تو اس کی طرف
رجحان کر دیا جائے اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی
وجہ سے تاویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تاویل سلف صالحین کے

(بقیہ پرست)

احیاء دین اسلام در ترکی

(البلاغ جمادی الاولیٰ سنہ ۱۳۳۰ کے ادارت کو دیکھ کر ایک آفر)

خوش نودیہاں فرا از رحمت پروردگار
باز خواں این قصہ را در ذکر و فکر "البلاغ"
نشاۃ ثانی بہ اسلام آمدہ در عصر نو
یوسف گم گشتہ باز آید بکنعان غنم مخور
سام کوہن زین خبرناشاد و غمگین و حزین
در زوال افتادہ بود اسلام در عہد کمال
فتنہ الحاد و بے دینی بہ ہرجا در فروغ
در قلوب اہل ترکی بوزایمان موجب
از زمانے بود ترکی تحت مشق انقلاب
باز در ایثاں حیات دین حق آمد پدید
نور و ظلمت کے بود یکجا؟ حال است این سخن
کفرناشاد از فروغ دین اسلام از قدیم
دین یورپ دہ دیار ترک گشتہ تا مراد
سطوت لادینی و الحاد آخر تا بکے
عالم اسلام را ابلاغ باشد مژدے
کام ان ہستند و بہر محرکہ احرار ترک
بود در عہد خلافت ستائند اسلام ترک
کفر از کردار ایثاں لرزہ بر اندام بود
حامل اخلاق خوش ہستند و بس مہماں نواد
ذوق دینداری بایثاں یافتہ در ہر سفر
چاک شد پیرا ہن یورپ بہ ترکی حبتذا
فتح اسلام از خدا خواہیم بعد از ہر نماز
یا الہی غازیان ترک را قوت بدہ

باز ہر ترکی بگشتہ دین اسلام آشکار
مژدہ و بس روح پرورد جان من باد انوار
راز ہا مخفی است در ہر گردش لیل و نہار
ہیست مایوسی ز در گاہ کریم و کردگار
نعل در آتش فتادہ آل یہود نابکار
غلبہ الحاد و ہر قریب و شہر و دیار
مغربیت جلوہ گر اما بہ قہر و اضطراب
لیک کہ حق از ریاست بود آن مغرب شعار
در پس پردہ است باز بینہاں پنهان بے شمار
کفر گشتہ باز مخدول و ذلیل و خوار و زار
بمسلمان کافر و مشرک نباشد یار عنار
کے بود از کفر یاری این سخن باور مدار
پارہ گیر بہر دین حق فضا شد سازگار
حامی اسلام باشد نصرت پروردگار
منقطع فصل خیراں باز آمدہ فصل بہار
آمدہ در تجربہ کردار ایثاں بار بار
صف شکن ہستند و شیر افکن بمیدان شہوار
خدمت اسلام ایثاں را ہمیشہ بد شعار
حال ترکان را بترکی دیدہ بودم من دو بار
شوق چچ کعبہ و عشق رسول تاجدار
آفریں بر ہمت باز دے ایثاں صد ہزار
ہم شکست کفر میخوایم از ہر دور و گار
باز گردان سطوت عہد خلافت برقرار

ہست سر بازی کے از دولت آل ترک

این مودت بر بنائے دین اسلام آشکار

صبر اور اس کی قسمیں

"تو بہ" کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہر اور باطنی زندگی کی اصلاح کی فکر کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں بجالائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے باز رہے، ظاہری زندگی میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں "مأمورات" کہا جاتا ہے مثلاً نماز روزہ وغیرہ اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے انہیں "منہیات" کہتے ہیں۔ مثلاً چوری، شراب نوشی وغیرہ۔ مأمورات اور منہیات علم فقہ کا موضوع ہیں۔ اور یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔

البتہ بالکل اسی طرح ہماری باطنی زندگی کے بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے روکا گیا ہے، علم تصوف کی اصطلاح میں پہلی قسم کے اعمال کو "فضائل" اور دوسری قسم کو "رذائل" کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے فضائل کا بیان کیا جائے گا، اس کے بعد "رذائل" کا بیان یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب انسان کو کسی "فضیلت" کی ایسی عادت پڑ جائے کہ وہ اس کی طبیعت ثانیہ میں جائے تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں "مقام" کہتے ہیں، لہذا جب ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے "مقام صبر" حاصل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ "صبر" کا باطنی عمل جو "فضائل" میں سے ہے، اس کے اندر خوب راسخ ہو کر اس میں اچھی طرح رچ بس گیا ہے۔

آج کی عقل میں یہ مقام صبر کے بارے میں کچھ ضرور باتیں عرض کرنی ہیں:

"صبر" کے لغوی معنی ہیں "روکنا"، اور اسلامی اصطلاح میں "صبر" کی تعریف ہے:

"اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکنا"

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم اور اسلام کی اصطلاح کے مطابق "صبر" کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ کسی تکلیف یا رنج پر واویلا نہ کیا جائے (جیسا کہ عام گفتگو میں "صبر" کا لفظ اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے) بلکہ اس کے معنی غنی بہت وسیع اور ہمہ گیر ہیں اور اس میں دین کے تقریباً تمام شعبہ داخل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جس وقت تاکیوہ "مقام صبر" حاصل کرنے کی آئی ہے، اتنی تاکیوہ شاید ہی کسی اور چیز کی آئی ہو، اور اس کا اجر و ثواب بھی اتنا بتلایا گیا ہے کہ شاید کسی اور چیز کا نہ بتلایا گیا ہو، پھر پھر ارشاد:

وَلَا تَسْوَأُوا بِالْحَقِّ وَالْوَعْدِ أَوْ يَبْغُوا
 تم ایک دوسرے کو حق کی اور عہد کی نصیحت نہ کرو
 اور فرمایا جاتا ہے:

اِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّهِ أَجْرٌ
 بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کے اجر سے بے حساب نوازا جائے گا۔

”صبر“ کی مندرجہ بالا اہمیت کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھلائی کا مادہ بھی رکھا ہے، اور برائی کا بھی، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

قُلْ لِّهِمْ هَاجُوسٌ هَادٍ تَقْوَاهَا
الْبَشَرُ فِي الْإِنْسَانِ كِي جَانِ كَوْنَاهُ أَوْ تَقْوَاهَا دُونَهُ

سے باخبر کر دیا ہے۔

اور چونکہ دنیا میں آزمائش کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان برائی کو چھوڑ کر بھلائی اختیار کرے۔ اس لئے اللہ نے بھلائی کے مادے کی تقویت کے لئے بھی کچھ سامان مقرر فرمائے ہیں اور برائی کے مادے کو تقویت دینے کے لئے بھی۔

انسان کو بھلائی کی طرف راغب کرنے کے لئے ایک قوت تو خود انسان کے دل میں رکھی گئی ہے جسے ”نفسِ نوا“ کہا جاتا ہے اور عرف عام میں اس کا نام ”ضمیر“ ہے۔ ہر انسان جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ان دیکھی قوت اسے برائی سے روکتی ہے۔ یہی قوت ”نفسِ نوا“ ہے، اس کے علاوہ کچھ خارجی طاقتیں ہیں جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرتی اور برائی سے روکتی ہیں، یہ خارجی قوتیں ”فرشتے“ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری مخلوق ہے اور اس میں برائی کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا گیا۔

دوسری طرف دو قوتیں ایسی ہیں جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک خود انسان کے باطن میں موجود ہے جسے ”نفسِ آمارہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ نفسانی خواہشات کا وہ منبع ہے جو نیکیوں سے جی چرانے اور گناہ کی طرف مائل ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور دوسری قوت ”شیطن“ کی ہے جنہوں نے اپنا مقصد زندگی ہی یہ قرار دیا ہوا ہے کہ انسان کو نیکیوں سے بے گھر برائیوں کی طرف بھائیے۔ ان دو متضاد قوتوں کی کشاکش ہی میں انسان کی آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لئے یہ ضروری ہو

انسان نیکی کے تقاضوں کو بدی کے تقاضوں پر غالب کرے اور اسی کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”صبر“ ہے۔ اس مقام کا حصول محض زبانی بیخ خرج سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، صوفیاء کرام نے بیشتر جمادات اسی مقام کو حاصل کرنے کے لئے مقرر رکھے ہیں، یہ جو بہت سے صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے بعض مرتبہ مباحات کو بھی ترک کر دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان مباحات کو حرام سمجھتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔

شروع میں انسان کو نفسانی خواہشات کے دبانے میں مشقت ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ یہ کمرہ وی دوا بنی لے تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ کام بہت آسان کر دیتا ہے، یہاں ایک کہ اس کا نفس ”نفسِ مطمئنہ“ بن جاتا ہے یعنی اس میں بھلائی کے تقاضے اس قدر غالب ہو جاتے ہیں کہ بدی کے تقاضے ان کے سامنے بالکل مردہ اور مشعل ہو کر رہ جاتے ہیں، اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ

مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْكَ اللَّهُ (۱)

جو شخص مقام صبر تک پہنچا چاہے اللہ اسے صبر دے گا۔

اور جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کے بارے میں سرکار کا ارشاد یہ ہے کہ:

لَوْ بَيَّضَتْ أَحَدٌ نَعْمَةً أَوْ سَحَّ مِنَ النَّصِيْرَةِ

(ادکات ۱)

کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع نعمت کوئی نہیں

دی گئی۔

اس مقام کو حاصل کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جنہیں صبر کی نعمت حاصل ہو تجربہ شاہد ہے کہ انسان کے ماحول اور صحبت سے زیادہ اس کا

مری کوئی نہیں ہوتا، اگر انسان "صابرین" کا ماحولی اختیار کرے تو رفتہ رفتہ خود بھی "صابر" بن جائے گا۔

اس کے علاوہ مقام صبر حاصل کرنے کا انفرادی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہو، اس کے ساتھ اس عذاب اور وعید کا تصور جمائے جو قرآن کریم اور احادیث میں اس گناہ کے کرنے والے کے لئے بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی موت، انجام اور قبر کی تہنائی کو یاد کرے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ:

اکثروا ذکرھا ذم اللہ ان
"تمام لذتیں ختم کر دینے والی چیز (یعنی موت) کو کثرت سے یاد کیا کرو"

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے "صبر" کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور جن کی نیکیوں کی قوت بدی کی قوت پر غالب ہے، انہیں بھی کسی وقت بے فکر نہ ہونا چاہئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کو اس کی تلقین فرماتے تھے کہ وہ کسی وقت اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوں، ایک دن خلفاء سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مٹے مولانا دوم کی مشنوی کی ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک لکڑہارہ روزانہ منہ اندھیرے جنگل جاتا اور شام کو لکڑیاں لیکر لوٹتا تھا، ایک دن ایک لکڑی کے ساتھ ایک سردی سے ٹھٹھا ہوا سانپ بھی بندھ کر آگیا، راستہ بھر تو وہ بے حس و حرکت رہا اور لکڑہارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن جب گھر پہنچا تو اس میں کچھ گرنی پیدا ہوئی تو اس نے ابھرنے شروع کیا اور لکڑہارے کے لئے خطرہ جان بن گیا۔

مولانا دومی فرماتے ہیں کہ "نفس اتارہ" کی مثال بالکل اس ٹھٹھے ہوئے سانپ کی سی ہے جو مرا نہیں، بلکہ وقتی طور پر افسردہ ہوتا ہے۔

نفس اڑ دیا استاد کے مردہ است
از غم بے آلتی افسردہ است

اس لئے اس سے غافل اور بے فکر ہونے کے کوئی معنی نہیں یہ واقعہ نقل کر کے حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہ بات صرف آپ ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اپنا نفس میرا مادی طور سے مخاطب ہے، اور مجھ کو اس بات پر کاربند بھی ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے ڈریک سے کچھ برہنہ نکال دیکھائے جن پر کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھیں، اندر فرمایا کہ میں اپنے اندر جو کمزوریاں محسوس کرتا ہوں، یہ ہر پتے ان کے علاج کے لئے ہیں۔

اس کے برعکس اگر انسان اس مقام "صبر" کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے تو نفسانی خواہشات اُسے بھجھاڑ ڈالتی ہیں، اور وہ ان کے ہاتھوں بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، غافل ہے کہ ایک سو من کے لئے اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی چیز حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر آدمی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اور مسلسل گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جائے تو رفتہ رفتہ یہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور جب آدمی اس مرحلے پر پہنچ جائے تو وہ گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے، اور ضمیر کی قوت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی گناہ محسوس نہیں ہوتا۔

حیات میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کسی شفاف کپڑے پر کوئی دھبہ لگ جائے تو وہ ہر وقت نگاہوں میں کھٹکتا ہے اور اسے مٹانے کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر کپڑے پر میٹھا دھبہ لگ جائے تو ان کی وہ برائی دل میں باقی نہیں رہتی۔ اور انہیں مٹانے کی فکر بھی کم ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح اگر دل پر ہلکے دالے پہلے داغ کو تو پہلے ذریعہ نہ دھو گیا اور اس کے بعد "صبر" کے ذریعہ احتیاط نہ کی جائے تو پورا نفس داغدار ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو حدیث

کے ذہن کے تعبیر کیا گیا ہے۔
 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی نکتہ اور آخرت
 ہے، انہیں ہر وقت اس بات کی طرف توجہ رہتی
 "فس" کا دامن چھوڑ کر گناہوں کا عادی
 حضرت عظیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
 بہ مرتبہ ڈاک میں ایک لفافہ ایسا آیا کہ اس پر لکھ

تو نکاح ہوا تھا مگر مہر نہ تھی، حضرت نے اسے جو تک کر کے
بھینٹ کر دیا، اور فرمایا کہ اگرچہ حکومت ہم سے بہت سنا
روپیہ نہ جائز طریقوں سے وصول کرتی ہے، اس لئے ہمیں
فتوے کی رو سے یہ حق ہے کہ ہم اس طرح اپنا حق جس قدر
ہو سکے، وصول کریں، لیکن ان طریقوں کو اس لئے استہسان نہ کیا
گیا کہ اس طرح نفس کو میلہ دکالنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے۔

مختار کے گفتنی

بیران مصرافت میں کسی جریدہ کی شائع شدہ کوئی چیز بلا حوالہ نقل کر لیا کسی دور میں سرقہ شمار ہوتی تھی اور اس کے مرتکب
مردے ہو جاتے تھے۔ مگر اب یہی بد اخلاقی، بیٹے ثقہ حضرات بڑی آن بان کے ساتھ فرماتے ہیں اور انھیں یہ
نہیں ہوتا کہ افلاق کا تقاضا کیا ہے؟ البلاغ ایک تبلیغی جریدہ ہے، اس میں شائع ہونے
والی ہر بات پر پابندی نہیں کہ وہ کسی جگہ نقل نہ کئے جائیں، مگر اخلاق کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ اس کا حوالہ ضرور دیا جائے، مگر
کے متعدد اخبارات و جرائد ان مضامین کو اس طرح نقل فرماتے ہیں گویا جن صاحبزادوں نے وہ مضمون حاصل اپنی کیسٹ سے تحریر فرمایا ہو!
بلاغ کی ایک شاعت میں مکتوب نبوی بنام کسریٰ کے عنوان سے ڈاکٹر حمید الشرمادی کا ایک غیر مطبوعہ مضمون شائع ہوا تھا،
کئی اخبارات نے یہ مضمون بلا حوالہ چھاپا یا حتیٰ کہ اس کے نوٹوں کا ٹکس بھی۔

ب اگر یہ صحافتی افلاق و آداب کے خلاف ہے (اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہے) تو ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں کہ
مضامین بشوق نقل نہ کئے جائیں! مگر البلاغ کا حوالہ ضرور دیا جائے۔

اور دیکھئے ہمارے بعض قاریس نے شکایت لکھی ہے کہ ان کو کئی ماہ سے پرچہ نہیں مل رہا تھا ایک ماہ کا رسالہ آیا تو لقاؤ کا مضمون تھا: فکر اندر پرچہ "خلوع اسلام" تھا اس بدتر سے قسم کی بددیانتی کا ذمہ دار کس کو کہا جائے؟ ظاہر ہوا تو تیری ہے یا اس واسطہ کی جہ ہلے اور ہمارے خریدہ حضرات کے مابین ہو! اور وہ صرف ایک ہی ہے یعنی ڈاک خانہ! ہم قسم کہتے کو تیرا کیا کے مرکب نہیں ہونے کیا ٹھکڑا ڈاک کے ارباب باہست و کشادہ اس پر غور کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ محکمہ کو بدنام کرنے والوں کیسے کیا جائے اور دیانت و خدمت کے مدعیان کی بددیانتی کا سد باب کیونکر ہو! خدا کے خوف و نڈمہ و شہادتیں کہ ہم

ہے ہر اردو مند مسلمان کے لئے لمحہ فکریہ ہے!

۴۔ اگر گت مشہور کور اتم الحروف ایک حادثہ کا شکار ہو کر وہ ہفتہ سب صاحبِ قرائش رہا، اللہ کا بڑا اکرم اور فضل ہوا کہ
چوتھے محفوظ نظر رہا۔ اس دوران دفتری نظم و نسق کی متاثر ہوا، اور بہت ممکن ہے قاضی محترم کو اس سلسلہ
کلیات بھی پیش آئی ہوں اور وہ ہم سوچے باتیں ہون انصاف بخش اسی بنا پر وہی جاری تھا ہے کہ وہ ہماری مجبوری سے واقف ہو جائیں اور
کلیات کا الزام نہ ہو جائے !
(رعنائی)

بایست و بیست و یک

وَمِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنْ أَسْرَدَتْ اللَّحُوقُ بِي فَلْيُغْفِرْكَ مِنَ اللَّهِ كَزَادِ الْبَرَائِكِ وَرَأْيَاكِ وَمُجَالَسَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْرِقِي ثَوْبًا حَتَّى تَرْقُوِيَهُ

رسالة الترمذي رشكوة شريف ص ٢٥

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواہ مخواہ فرمایا کہ اے عائشہ! اگر تو آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تجھے دنیاوی زندگی گزارنے کے لئے اتنا مختصر سامان کہ فی ہونا چاہئے جتنا مسافر ساتھ لیکر چلتا ہے، اور مالداروں کے پاس نہ بیٹھتا، اور کسی کپڑے کو پرانا (یعنی ناقابل استعمال) نہ سمجھتا جب تک کہ اسے پیوند لگا کر نہ پہن لے۔ (ترمذی شریف)

تشریح : اس حدیث میں تین اہم نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں جو بڑی اکسیر ہیں، پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ دنیاوی گزارہ کے لئے معمولی سامان سے کام چلاؤ، ہر جتنا سامان ہمراہ لیکر جاتا ہے اتنے سے سامان میں گزارہ کرو، زیادہ سامان زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اکثر حلال مال سے فضولیات اور فرنیچر اور زیب و زینت کے اخراجات پوشے نہیں لامحالہ ان کے لئے حرام کی طرف توجہ کرتی پڑتی ہے اور آخرت میں جو مال کا حساب ہو گا وہ بھی بقدر مال ہو گا، کم آمد اور کم وہاں مزے میں رہیں گے، اس لئے دنیاوی زندگی کا سامان جس قدر کم ہو بہتر ہے، آج کل سامان بڑھانے کی دھڑ ہے ہر فرنیچر پر اور نئے نئے ڈیزائن کے بنگلوں پر اور طرح طرح کے غیر ضروری امور پر خرچ ہو رہا ہے، غریب سے غریب کو یہ کی طلب ہے اور ریڈیو، ٹیلی ویژن کی رغبت ہے، لٹریچر، قالیں اٹھنے بیٹھنے کے لئے نہیں بلکہ محض بچپانے کے لئے چاہئیں جس سے روندتے رہیں، بہنو! یہ ڈسٹنگ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کے نہیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے خاص صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی کہ رَايَا لَكَ وَاَلَا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُؤَابِلُ الْمُتَنَعِمِينَ رِيعًا مَزْنًا لِّئَلَّا يَكُونَ لَكَ الشُّرْكُ بِنَدَى مَزْنٍ أَلَّا تَلَنَ وَاللَّهُ يَكُونُ

لا مشكوة مشريف ۴۴۹

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
یا کہ

رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّمَقِ
بِاللَّهِ وَنَهَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ
جو محقق الشکی جانب سے ملنے والے تھوٹے
پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے
سے راضی ہو جاتے ہیں۔

(ربہتی فی شعب الایمان)

ترجمہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی
سو کر اٹھے تو جسم شریف پر چٹائی کی بتاؤٹ کے
لئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ آپ تکم فرما دیں تو ہم آپ کے لئے اچھا بچھونا
ں اور اچھی چیزیں حاصل کر کے آپ کے لئے
آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق؟
میں بس ایسا ہی واسطہ ہے جیسے کوئی مسافر و ذلت
یہ لینے کے لئے بیٹھ گیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلے
بہر حال اور ہر کام میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ
لی پیروی کرنا لازم ہے، آجکل کے مسلمان اور
جوان لڑکوں اور لڑکیوں نے غیر قوموں کو دیکھ کر
مخرج بڑھا لئے ہیں کہ نہ وہ ضروری خرج ہیں نہ اپنی
وقت ہے فیشن کی بلا ایسی سوار ہوئی ہے اور ظاہر
باتنی بڑھا رکھی ہے کہ جتنی بھی آمدنی ہو سب کم
ہے اور قرعہ پر قرعہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔

ایک منی بی تھے مودہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی
تک تھکے فوں کے ذریعہ جو کچھ میں ڈالے گئے تو تم نے پیر
ترب مال کے ذریعہ تمہاری جانچ کی جلے گی، اور
سے زیادہ خوف تمہارے متعلق یہ ہے کہ عورتوں کے
لدیے جاؤ گے جبکہ عورتیں سونے چاندی کے گنگن
اور شام دین کے باریک اور عمدہ کپڑے استعمال

کریں گی (یہ چیزیں مہیا کرنے کے لئے) مالدار کو تھکا دیں گی
اور مفلس سے وہ مانگیں گی جو اس سے نہ ہو سکے گا۔

(حلیۃ الاولیاء)

صفائی ستھرائی تو اچھی چیز ہے مگر لباس اور فیشن کی
دوسری بے جا ضرورتیں جو یورپ والوں نے نکال دی ہیں
مسلمانوں کے لئے کسی طرح بھی ان کے حاصل کرنے کے خیال
میں پڑنا اور ان کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کی
اندھی تقلید میں یہ حال بن گیا ہے کہ دیکھنے میں خوشحال اور
دل میں پریشان، آمدنی معقول مگر گزارہ مشکل، اطمینان اور
بے فکری کا نام نہیں۔ محبت کے جوش میں بچوں کی پرورش
شروع سے ہی ایسے اعلیٰ پیمانہ پر کرتے ہیں کہ بعد میں ان کی
کمائی ان خرچوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اجر کچھ پاس
ہوتا ہے بچہ کے فیشن پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اور جب بیچارہ
کچھ لکھ پڑھ کر ملازم ہوتا ہے یا کاروبار شروع کرتا ہے تو
پریشان ہو جاتا ہے، بال بچوں کا خرچ۔ ان باپ کی
خدمت، اپنی پوزیشن اور سوسائٹی کا خیال ایک جاں کو
ہزاروں مصیبتیں لگی ہوتی ہیں، غرضیکہ پوری خانہ داری کا
بوجھ اٹھانا وبال جان ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو فیشن کا اس
قدر شوقین بنا دیا جاتا ہے کہ بچپن ہی اس کو اپنے زیادہ
خرچوں کی عادی بنا دیتے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر
بہر بوجھ ہو جاتی ہے۔ خاوند کی ساری آمدنی، فیشن،
لباس اور دیواری نذر ہوتی ہے۔ ناچار نا اتفاقی اور بددعا
ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور زیادہ بناؤ سنگار کی عادت
ڈالنے سے تلاوت قرآن پاک، درود و استغفار، دینی
معلومات میں گننے کی فرصت بھی نہیں رہتی۔ پھر اصل سجاوٹ
تو باطن یعنی دل اور روح کی سجاوٹ اور پاکیزگی ہے، جسم
ولباس کی عمر لگی بھی اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب دل
ستھرا، اخلاق اچھے عاداتیں پاکیزہ ہوں، اخلاق گندہ
اور ظاہر اچھا اس کی ایسی مثال ہے جیسے گندگی کو رشیم میں

پسیت کر کے دیا جائے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ضرورت اس کو کہتا ہے
جس کے بغیر زندگی دو بھر ہو سکتی ہے اور اپنے اظہار کا جائزہ لے لے لو
دوسری نصیحت حدیث شریف میں یہ فرمائی کہ والدین کے
پاس نہ جیٹھا کرو، یہ بہت کام کی نصیحت ہے والدین کا دنیا دار ہونے
ہیں ان کی محبت سے دنیا کی طلب بڑھتی ہے اور آخرت کی رغبت گھٹتی
ہے نیز ان کا دل اور حال دیکھ کر خیال تیار کرنا کہ ان کو بہت کم دینا
اور ہم نروں میں اس کی وجہ ناشکری ہوتی ہے، حالانکہ کوئی شخص ایسا
نہیں جس سے کمتر کوئی نہ ہو، شک گزار بننے کا طریقہ یہ کہ جو اپنے دکم ہے
اس کو دیکھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَنْظُرُوْا اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْتَفِرُوْا
اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ هُوَ اَجَدُّ اَنْ لَا تَزِدُّوْا
نَصِيحَةَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ۔

دیا وہی سامان اور وہیہ پیسہ (جو تم سے کم ہے)
اس کو دیکھو اور جو تم سے بڑھا ہو اسے اس کو نہ دیکھو
ایسا کرنے سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقصدی نہ
کر سکو گے جو اس نے تم کو عنایت فرمائی ہیں۔

اس کو دوسرے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
طرح فرمایا کہ جس شخص میں دو نصیحتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو
شاکر اور صابر لکھ دینگے جس نے دین میں اس کو دیکھا جو اس
سے بڑھا ہو اور پھر اس کی پیروی کی اور دنیا میں اس کو
دیکھا جو اس سے کم ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس
نے مجھے اس شخص پر فوقیت دی ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ
شاکر بنا اور صابرین میں شمار فرمائیں گے اور جس نے دین میں
ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے کم ہے اور دنیا میں ایسے شخص کو
دیکھا جو اس سے زیادہ ہے اور پھر ان چیزوں پر افسوس کیا
جو دنیا میں اس کو نہیں ملیں تو اسے اللہ تعالیٰ شاکرین اور
صابرین میں شمار فرمائیں گے (مشکوٰۃ ص ۵۵۸ عن الترمذی)
نیز والدینوں میں اکثر فاسق و فاجر بدکار بے نمازی

ہوتے ہیں ان کی دولت پر رال ٹپکانا بہت
سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فاجر پر
دیکھ کر رشک نہ کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ
اس کا کیا حال بننے والا ہے، بلاشبہ اس کے
پاس ایک جان لیوا ہے یعنی دوزخ کی آگست را
سامان بہت جمع کر لیا اور وہاں عذاب بھگتا
نفع ہوا؟ خوب سمجھ لو اور عذاب دوزخ گوا
ہو گا کہ اس کی تکلیف سے آدمی مر جائے گا
نہیں عذاب بھگتا رہے گا۔ لایموت فیما و
اللہم احفظنا من مصائب الدنیا و عذاب الآ
تیمسری نصیحت حدیث شریف میں یہ فر
ما اس وقت تک پڑانا یعنی ناقابل استعمال
جیتک کہ اس کو پیوند لگا کر نہ پہن لو، مطلب
اس اعتبار سے پڑانا مت سمجھنا کہ بہت در
ہو رہا ہے بلکہ کپڑا جب تک سالم رہے ا
تک تو استعمال کرتے ہی رہو اور جب پھٹنا
تب بھی اس کو ناقابل استعمال سمجھنے میں اجت
بلکہ اس میں پیوند لگا کر پہنتے رہو۔ اس پر عمل
جلدی جلدی کپڑے بنالے کی ضرورت نہ ہوگی
کمانی کا فکر نہ کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ
پسندی اور دوسروں کو حقیر جاننے کا جذبہ بھی
یہ نصیحت اگرچہ آجکل کی نئی پودنس کے لڑکوں
کی سمجھ میں نہ آئے گی کیونکہ دنیا داری خود
کا ماحول ہو گئے نصیحت تو بہت کام کی جو کوئی
دنیا و آخرت کا سکون نصیب ہوگا اور آخر
بھی ملے گی گو بعض اہل دنیا پیوند کا کپڑا
جائیں گے۔

ترانے

سیدان میں لے گئے اور حشرات و سباع کو خطاب کیے فرمایا
 اَيُّهَا الْمَشْرَاتُ وَالتَّبَاعُ نَحْنُ أَفْضَلُ
 رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعُوا
 فَإِنَّا نَارِثُونَ قَسَمٌ وَجَدْنَاكَ بَعْدًا
 قَتَلْنَاكَ۔

اے درندہ اور موذی جانور، ہم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس جگہ آباد
 ہونا اور قیام کرنا چاہتے ہیں تم یہاں سے
 چلے جاؤ اور قیام کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد
 ہم جس کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔

اس آواز میں معلوم نہیں کیا تاثیر تھی کہ سب حشرات
 اور درندے اسی وقت جلا وطن ہونے کے لئے تیار ہو گئے
 جماعتیں کی جماعتیں وہاں سے نکلنا شروع ہو گئیں، شیر
 اپنے جوڑے کے ساتھ، بھیڑ اپنے بچوں کو لے ہوئے
 سانپ اپنے پیو لیوں کو کمرے چمٹائے ہوئے نکلے چلے
 جاتے تھے، یہ ایک ہیتناک و تعجب انگیز منظر تھا کہ
 جو اس سے قبل کہیں نہ دیکھا گیا تھا۔

قوم برہمن نے جب اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا تو اسی
 وقت ہزار ہا برہمنی صدق دل سے ایمان لے آئے اور

جانوروں پر حکومت | حضرت عقبہ بن نافع
 فہری کہ انیسویں صدی میں
 فریقہ کا عامل مقرر فرمایا اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے
 الشرحہ کو فتح کر لیا۔ قوم برہمن جو اہل باشندے تھے ان میں
 سے بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب مسلمان
 افریقہ سے واپس ہو جاتے تو نو مسلم برہمن بھی مخالفوں کے
 ساتھ مل جاتے اور تمام عہد و پیمان توڑ دیتے اور جو مسلمان
 موجود ہوتے انھیں تباہ کرنے میں کچھ کسر نہ رکھتے یہ حالت
 دیکھ کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ مناسب موقعہ پر مستقل
 چھاؤنی ڈال دی جائے۔ جہاں پر مسلمانوں کی توجہ جمع رہے
 لیکن اس غرض کے لئے جس موقعہ کو چاہا فرمایا وہاں اس قدر
 دلدل اور گھنے درخت تھے کہ آدمی یا بڑے جانور تو درکنار
 سانپوں کو بھی ان درختوں میں سے ہو کر نکلنا دشوار تھا۔
 یہ جنگل درندوں اور ہر قسم کے موذی اور ہرے جانوروں کا
 گام مکن تھا، ایسی سرزمین میں آدمی کی بود و باش تو کیسا
 گمزنابھی خطرناک امر تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
 اجمعین ہر ایک ارادہ باذن الہی ہوتا تھا جو کچھ کہتے تھے اللہ
 کے بندے سر پر کرتے تھے۔ اس لشکر میں اٹھارہ صحابی رہے
 موجود تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر سب کو جمع فرما کر اس

اسلام کے حلقہ بگوش غلام بن گئے۔

(اشاعت اسلام حصہ دوم ص ۹۲)

سالتوں پیٹے بدری | حضرت عفرار رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں ان میں ایک خاص

خصوصیت ہے جو کسی اور صحابیہ میں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ کہ عفرار نے اول نکاح حارث سے کیا۔ حارث سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف، معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہم۔ حارث کے بعد بکیر بن یلیل سے نکاح کیا جس سے چار لڑکے ہوئے ایاس، عاقل، خالد اور عامر رضی اللہ عنہم۔

اور یہ ساتوں بیٹے تین پہلے شوہر کے اور چار دوسرے شوہر کے سب کل کے کل غزوہ بدر میں شریک رہے۔ ایسی صحابیہ جن کے ساتوں بیٹے بدر میں شریک ہوئے ہوں صرف عفرار رضی اللہ عنہا دسیرۃ المصطفیٰ ص ۲۲۱ حضرت جبریل کا گھوڑا | حضرت جبریل علیہ السلام کو گھوڑوں پر ایمن غزوہ بدر میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لئے تشریف لائے تھے، ربیع بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے غلغلیہ طور پر پہچانے جاتے تھے مقتولین ملائکہ کی گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔

(سیرۃ المصطفیٰ ص ۸۴ ج ۲)

دھوپ کا پانی | جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس کے استعمال سے برص کی بیماری

کا اندیشہ ہے۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا تَغْتَسِلُوا بِالْهَاءِ الشَّمْسِ

قَائِلَةً يُؤِيرُ الثَّوْبَ (دارقطنی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ (سے روایت ہے)

فرمایا دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو چونکہ وہ برص کا مرض پیدا کرتا ہے۔

شخین

شخین دو تیلوں کا نام ہے جو مدینہ اور اہلکے مابین واقع ہیں وہاں ایک اندھا اور بوڑھا یہود

ایک اندھی اور بڑھیا یہودن رہا کرتے تھے اس کے دو دونوں ٹیلے شخین کے نام سے مشہور ہو گئے۔

(سیرۃ المصطفیٰ ص ۱۸۳ ج ۲)

قادسیہ

قادسیہ کوفہ کے قریب ایک شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں گزر ہوا تو ایک بڑھیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سراور کپڑے دھو کر صاف کئے جو سفر کی وجہ سے میلے ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔

فَتَا سَمَتْ هَذِهِ الْكَاسُ هُوَ

یہ زمین پاکیزہ ہو۔

اسی وقت سے اس جگہ کا نام قادسیہ ہو رہا تھا (اشاعت اسلام) حاج بن یوسف جیسا ظالم اور سنگدل تھا ایسا ہی حافظ قرآن میں بے مثال تھا

ایک مرتبہ ایک بڑھیا حاج بن یوسف کے پاس آئی اور کچھ معاملہ پیش کیا اور اس پر کہا کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو خداوند تعالیٰ تجھے کوزین سے ایسا اڑا دے جیسا کتا کو نصف اول قرآن سے اڑا دیا۔ حاج نے ذرا گرجا کر جھکاؤ اور بچہ سر اٹھایا اور بڑھیا سے کہا کہ اگر نصف اول قرآن میں کہیں کتا ہوتا تو میں تجھے کوا بھی قتل کر دیتا مگر میں نہیں پاتا اس لئے تجھ کو کچھ نہیں کہتا۔ (اشاعت اسلام حصہ دوم ص ۹۷)

القیہ مضمون "امام زفرین ہذیل"

امام زفر کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک کینہ کو ایک ہزار دہم کے عوض میں دوسرے شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا کہ وہ قیمت کو ۳ دن کے اندر اندر ادا کر دے گا ورنہ یہ بیع قائم نہ رہے گی، امام زفر نے فرمایا کہ یہ بیع فاسد ہے۔

محمد علی

سال ششم دارالعلوم کراچی

امام زفر بن حدیلؒ

یہ مضمون علامہ ذہب الدین کوثریؒ کے ایک مقالہ سے ماخوذ ہے — زم — ۱۱

امام زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حدیلؒ بزرگوار بن ولید بن عبدالملک اموی کی خلافت کے زمانے میں اصغیان کے گورنر تھے، اسی جگہ اصغیان میں سال ۲۳۵ھ میں امام زفر بن حدیل غیری پیدا ہوئے۔ حدیل کے چار فرزند تھے۔ کوثر، حرثہ، صباح اور زفر۔ امام زفر کا سلسلہ بنانیسویں پشت میں عدنان سے مل جاتا ہے۔ یہ عدنان حضور علیہ السلام کے پشت کے دادا ہیں۔ امام زفر ہاشمی النسل تھے، ان کے والد جو اصغیان کے رہنے والے تھے اصغیانی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی صبر بن حدیل بن تیم کے صدقات و زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل تھے۔

امام زفرؒ حدیث امام اعظم ابو حنیفہؒ کی شاگردی کے بڑے عالم اور بڑے

عابد و زاہد، محبت تھے، ان کا اپنا ایک حلقہ تھا۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ پیش ہوا، بہت کوشش کی مگر امام زفرؒ اور ان کے احباب اس مسئلہ کی الجھن کو سلجھانہ سکے، اور کوئی جواب نہ بڑھا، آخر کار امام زفرؒ امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوئے، اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ نے کافی و شافعی جواب دیا۔ امام زفرؒ: آپ نے یہ جواب کس دلیل سے دیا ہے؟ امام اعظمؒ: فہم حدیث سے اور اس طرح قیاس کر کے۔

امام اعظمؒ: اگر مسئلہ کی نوعیت اس طرح ہو تو پھر اس کی کیا جواب ہوگا؟

امام زفرؒ: میں اپنے آپ کو پہلے مسئلہ سے بھی زیادہ اس مسئلہ میں عاجز پاتا ہوں۔

امام اعظمؒ: یہ جواب ہے اور یہ اس کی دلیل ہے۔

امام اعظمؒ: اچھا اگر اس ہی مسئلہ کی نوعیت اس طرح ہو تو؟

امام زفرؒ: میں اس مسئلہ کا بھی جواب دینے سے قاصر ہوں امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ میں امام صاحبؒ کے پاس سے

واپس آگیا اور میں نے اپنے دوستوں سے یہ سوالات ان کے جوابات اور ان جوابات کی دلیلیں بیان کیں تو وہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ ان مسائل کا حل کہاں سے

لے لے ہیں؟ امام زفرؒ نے جواب دیا کہ میں یہ مسائل امام اعظم ابو حنیفہؒ کے پاس سے لایا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد تو میں

ان تین مسائل کے ذریعہ سے اپنے دوستوں کے حلقہ کا استاد بن گیا۔ پھر امام زفرؒ امام صاحبؒ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے لگے، ابھر پھر تو یہ حال ہو گیا کہ آپ امام صاحبؒ کے

دس اکابرین میں سے ایک ہونگے، جنہوں امام صاحبؒ کی معیت میں بہت سی کتا ہیں تدوین کی ہیں۔

امام زفر کی شان میں علماء کے بیانات

محمد بن عثمان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد اور چچا ابو بکریت امام زفر کے متعلق پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہ امام زفر اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، والد صاحب نے فرمایا کہ ابو نعیم امام زفر کو عظیم المرتبت سمجھتے تھے، اور ابو نعیم فرماتے تھے کہ یہ عظیم الشان فقیہ ہیں۔

امام اعظم کا خطبہ | عمرو بن سلیمان عطا فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا، اور امام صاحب

کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا، امام زفر نے نکاح کیا، اور اس میں اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کو مدعو کیا، امام زفر نے امام حنیفہ سے عرض کیا کہ آپ خطبہ پڑھئے امام صاحب نے خطبہ پڑھا اور دوران خطبہ میں فرمایا: "یہ زفر بن عذیل ہیں، یہ ائمۃ المسلمین میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ اور یہ اپنے حسب و نسب اور علم و شرافت میں دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون ہیں؟ امام زفر کے قبیلہ میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ابو حنیفہ کے علاوہ دوسرا کوئی شخص خطبہ دیتا۔ اور امام زفر کے یہ اوصاف بیان کرتا تو ہم کو اس سے زیادہ مسرت ہوتی بعض لوگوں نے بڑا سمجھا اور کہا کہ تمہارے قبیلہ کے شریف اور کنبہ کے لوگ موجود تھے، ان حضرات کے ہوتے ہوئے آپ نے ابو حنیفہ کو خطبہ دینے کے لئے کیوں فرمایا؟ امام زفر نے کہا، اگر اس مجلس میں مجھے والد صاحب بھی حاضر ہوتے تو میں ان پر بھی امام اعظم کو مقدم کرتا۔

امام زفر کی عظمت شان کے لئے امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ چن چلے کافی ہیں۔

حضرت حسن ابن زیاد فرماتے ہیں کہ امام زفر اور حضرت داؤد طائیؑ آپس میں ایک دوسرے کے مماثل تھے، لیکن داؤد طائی فقہ کو چھوڑ کر عبادت و ریاضت کی طرف مائل ہو گئے۔ اور امام زفر نے عبادت کے ساتھ فقہ کو بھی جمع کیا، اور

امامت کا رتبہ حاصل کیا، حضرت حسن ابن زیاد فرماتے ہیں کہ امام زفر عام طور سے کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی مناظرہ ہو جاتا تھا تو آپ غالب آتے تھے، امام زفر نے فرمایا کہ میں کسی سے مناظرہ اس لئے نہیں کرتا کہ وہ اپنی خطا اور غلطی سے۔ لیکن میں اس طرح مناظرہ کرتا ہوں کہ مقابل مجنون ہو جاتا ہے۔ امام زفر سے کسی نے سوال کیا کہ وہ مجنون کیسے ہو جاتا ہے؟ تو امام زفر نے فرمایا کہ مقابل ایسی ایسی بے تکی باتیں کرنے لگتا ہے جیسے مجنون کرتے ہیں۔

لیج ابن وکیع نے فرمایا کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ امام زفر بڑے متقی پارہ سادریہت ہی اچھا قیاس کرنے والے تھے، بہت کم لکھتے تھے، مگر جو لکھتے تھے اس کو حفظ کر لیتے تھے۔

محمد ابن حاتم نے فرمایا کہ میں نے امام حذیفہ بن اسید سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ امام زفر بڑے صاحب المراءۃ معتمد، ثقہ اور بہت ہی پاکدامن، متقی پارہ سادھے، انھوں نے فرمایا کہ میں نے ابو نعیم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ امام زفر بڑے ثقہ اور متقی پارہ سادھے، اور یہ ان کو بہت عظیم الشان اور عظیم المرتبت انسان مانتے تھے۔ ابو نعیم نے کہا یہ گھر جس میں اب یہ پیڑ فروش رہتا ہے یہ امام زفر کا گھر تھا، یحییٰ بن معین نے کہا کہ امام زفر کا گھر بصرہ میں کیسے؟ ابو نعیم نے جواب دیا کہ یہ گھر امام زفر کو میراث میں ملا تھا۔ اور پھر بصرہ یوں نے ان کو یہاں ٹھہرایا تھا۔

ابراہیم بن منیر فرماتے ہیں کہ وکیع ابن جراح سے میں نے پوچھا کہ آپ امام زفر کے پاس آمد و رفت کیوں کرتے ہیں، امام وکیع نے جواب دیا کہ تمہارے تو ہم کو ابو حنیفہ کے بارے میں بہت دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تم امام زفر کے متعلق ہم کو دھوکے میں رکھ چکے ہو، ہوتا کہ ہم ابواسید اور اس کے اصحاب کے محتاج ہو جائیں۔

محمد ابن مقاتل نے فرمایا کہ میں نے ابو نعیم سے سنا ہے

طریقہ آخر زندگی تک رہا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو۔
یہ استاد جمی کہتے بہتہ من ت دیں اور ان کے شاگرد بھی کہ
بہتہ من شاگرد ہوں گے۔

مدیر خ میں امام زفر کے شیوخ میں سے سلیمان طش کچی
سعیدہ انصاری، محمد بن اسحاق، صاحب المغازی، یحییٰ ابن
تیمی، ایوب سختیانی، سعید بن عروبہ وغیرہم ہیں۔

امام زفر کے تلامذہ میں سے عبداللہ بن مبارک،
ابن ابراہیم، محمد بن حسن، وکیع ابن جراح، سفیان ابن یحییٰ
ابو علی عبید اللہ بصری، محمد بن عبداللہ انصاری، ہشام
ابن حکم، نعمان ابن عبدالسلام وغیرہم ہیں۔

امام طحاوی روایت کرتے ہیں کہ ابو عامر
لوندی کا دیا ہوا لقب

امام زفر کے پاس بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے، ایک دور
بھی امام زفر کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ ذرا پرگندہ حال تھا،
اس کی کمینت بھی ابو عامر تھی، ایک دن یہ ابو عامر نبیل امام
سے ملنے ان کے گھر پر تشریف لائے، دروازہ پر دستک دی
نے پوچھا آپ کون ہیں، انھوں نے کہا کہ میں ابو عامر ہوں۔ یہ کہنے
مولا امام زفر کے پاس آئی اور کہا کہ دروازہ پر ابو عامر کھڑے ہیں
زفر نے فرمایا دونوں ابو عامر میں سے کون سے ابو عامر ہیں؟ کہنے پر
النبیل ہیں۔ پھر کہیں ان ابو عامر کو بلوائی، امام زفر نے فرمایا
ابو عامر آج میری کنیر نے آپ کو ایک ایسا لقب دیا ہے جو لقب
آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ کبھی بھی جدا نہ ہوگا، اس نے آپ کو نبیل
لقب دیا ہے ابو عامر کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے لئے یہ
لازم ہو گیا (نبیل عربی زبان میں شریف کو کہتے ہیں)

امام زفر کے ارشادات اور مسائل کے جوابات

ابو عامر النبیل روایت کرتے ہیں کہ امام زفر نے فرمایا
تَعَدَّ قَبْلَ وَقْتِهِ ذَلَّ رَجُلٌ شَخْصٌ وَقْتُ تَلَسَّ مِنْهُ دِرْسَةٌ
کی سند پر مبنی ہے، وہ آخر کا ذیل ہوگا ابو عامر النبیل فرماتے ہیں

بقدر صلا

کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے امام زفر نے فرمایا کہ تم اپنی حدیث کو
میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اس کی چھان بین کر کے
درست کر دوں۔

حافظ حدیث امام ذہبی نے فرمایا کہ امام زفر
تاریک الدنیا فقہا، میں سے تھے زبان کے بڑے پختے تھے
یحییٰ ابن معین اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی توثیق
کی ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابن جہان نے امام زفر کو
رجال ثقات میں شمار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بڑے
ہی قوی الحافظ تھے اور اپنے کسی ساتھی کے مسابک کی
بیرومی ذکر کرتے تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے
اچھے قیاس کرتے والے تھے۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام ابو یوسف
اور امام زفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دونوں حضرات
آپس میں مناظرہ کر رہے تھے۔ امام ابو یوسف روایت
حدیث اور کثرت روایت عن ابی حنیفہ کے ذریعہ امام زفر
پر غالب آجاتے تھے اور جب قیاس کی نوبت آتی تو امام زفر
غالب آجاتے تھے۔

مناقب الکروبیہ میں
امام زفر کے شیوخ اور تلامذہ

کہ میں امام اعظم کی خدمت میں ۲۰ سال سے زیادہ رہا، میں نے
ان جیسا خیر خواہ اور لوگوں پر شفقت کرنے والا نہیں دیکھا۔
اور امام صاحب نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیا
تھا۔ امام اعظم دن کے اکثر اوقات فقہی مسائل کے حل کرتے میں
تعلیم و تربیت میں اور دوسرے مختلف الانواع کاموں میں
متہمک رہتے تھے، جب امام اعظم اپنی مجلس سوانحہ تو کسی
مریض کی عیادت کو جلتے یا کسی جنازہ کے ہمراہ جاتے۔ یا کسی
فقیر کی دلدادہی کرتے۔ یا اپنے کسی بھائی کے ساتھ سفر کرتے
یا اپنے کسی بھائی کی حاجت برداری کرتے تھے، جب رات ہو جاتی
تو پوری رات کو تلاوت و نماز کے لئے فارغ کر لیتے تھے۔ بس یہی

نقد و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے ارسال فرمائیے)

نائب الرسالہ تصنیف: امام محمد بن ادریس شافعیؒ ترجمہ اردو مفتی امجد علی صاحب دیکے از اشاعت ادارہ تحقیقات اسلامی شرمحمدی اینڈ سنز قرآن محل مقابل مولوی مسافر خانہ جی ۱۔ ۲۶/۲۰ کے ۲۵۲ صفحات کا غذاور کتابت طبعات متوسط۔

قیمت مجلد مع گرد پوش دس روپے پچاس پیسے
یہ امام شافعیؒ کی شہرہ آفاق کتاب "الرسالۃ" اردو ترجمہ ہے۔ "الرسالۃ" ہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے امام شافعیؒ کو اصول فقہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار وہ اصول و قواعد فقہی بنائے ہیں جن کی روشنی میں قرآن و سنت سے احکام و عقائد کا استنباط کرنا ضروری ہے۔ یہ اصول اگرچہ بنیادی طور پر بہت حد تک پیش نظر رکھے ہیں، لیکن انہیں اپنی بارمردہ و کمزور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے سر پر ہے، اس کتاب میں صاحب نے سنت اور اجماع کی حیثیت پر خصوصیت سے بڑی مفصل اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ کیونکہ یہی دہ نام ہے جہاں ٹھوکر لگ جائے تو غیر متناہی گمراہیوں کا دوانہ کھل جاتا ہے۔

یہ کتاب دراصل امام شافعیؒ کا عبدالرحمن بن مہدی کے نام ایک خط ہے (مقدمۃ الرسالۃ ص ۱) مصنفی البالی مصر ۱۳۱۵ھ بحوالہ الانتقار للحافظ ابن عبد البر ص ۴۲ و ۴۳) جو امام شافعیؒ نے تصنیف کے موجودہ طریقہ کے بجائے بطور املہ و اپنے شاگرد حضرت ربیع بن سلیمانؒ کو لکھوایا تھا، اسی لئے اس کا انداز بیان اصل عربی میں بھی خاصا مشکل ہے، ذہن متوجہ کرنے کے لئے اس مشکل پر خوبی کے ساتھ قابو پایا ہے، جن مقامات پر ہم نے ترجمہ کو اصل سے ہٹا کر دیکھا، ترجمہ صرف اچھا ہی نہیں بہت اچھا نظر آیا، خوبی کی بات یہ ہے کہ بیشتر مقامات پر مترجم نے الفاظ کی پابندی پر کافی زور دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں اصل کتاب کی عبارت محمل و پیچیدہ ہے وہاں ترجمہ بھی ایسا ہی اویسی بنیادی کتابوں میں ترجمہ کی درستی کیلئے یہ بہت ضروری ہوتی ہے البتہ ص ۲۲۸ پر تبدیلیں کے بارے میں لکھا ہے۔
"یہ عیب کذب بھی نہیں تصور کیا جاسکتا، تاہم اس کی حدیث کو رد کر دیں"

اس میں خط کشیدہ جملہ کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ اس کے بالکل الٹا مفہوم نکل سکتا ہے، صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہئے:
"کہ ہم اس کی حدیث کو رد کر دیں"
اصل میں فقرہ حدیث کے الفاظ ہیں (ص ۳۰۵)

کہیں کہیں قوسین میں تشریح کے لئے الفاظ بھی بڑھائے گئے ہیں، لیکن ان اضافہ شدہ الفاظ میں جتنی احتیاط ضروری تھی بعض مقامات پر اتنی احتیاط ملحوظ نہیں رہی، مثلاً ص ۱۰۱ پر لکھا ہے:

”لہذا جس سنت کی شان یہ ہوگی جو میں نے بیان کی (وہاں) جو سنت (جاریہ سامنے ہوگی) اس کو جاری رکھا جائے گا“

یہاں اصل غریبی عبارت یہ ہے:

”وَكُلُّ مَا كَانَ كَمَا وَصَفْتُ أَمِضْنِي عَلَى مَا شِئْتُ“
اور دونوں میں ”سُنَّتْ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کے الفاظ ہیں۔
ملاحظہ ہو الہ رسالہ ص ۲۱ تحقیق احمد شاکر مطبوعہ مصطفیٰ
الباہی مصر ۱۳۵۷ھ مع حاشیہ

لہذا سنت کے ساتھ ”جاریہ“ کا جو لفظ مترجم نے قوسین میں بڑھا دیا ہے وہ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ موجود دور میں گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے، اس لئے کہ اس سے ذہن اس ”سنت جاریہ“ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جسکی ”دریافت“ جو دھوئیں صدی میں بعض ”محققین“ کو ہوئی ہے، خاص طور سے یہ احتیاط اس لئے بھی ضروری تھی کہ ”الرسالہ“ کا یہ ترجمہ انہی ”محققین“ کی سرپرستی میں شائع ہو رہا ہے جنہوں نے ”سنت جاریہ“ کی اصطلاح کے یہ معنی دریافت کئے ہیں۔ بعض اظہار فریاد گزشتہ بھی نظر پڑیں، مثلاً ص ۲۵۸ پر جگہ جگہ ”مخابره“ کو ”بیع“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ ”مخابره“ بیع ہرگز نہیں ہے، اور آج تک شاید کسی نے بھی اس کے لئے ”بیع“ کا لفظ استعمال نہ کیا ہو۔ خود قاضی مترجم نے حاشیہ پر اس کی جو تشریح کی ہے، وہ بھی ”بیع“ کی تعریف میں نہیں آتی۔

کہیں کہیں فاضل مترجم نے تشریحی حواشی کا مفید اضافہ فرمایا ہے، البتہ ص ۲۲۸ پر ”تدلیس“ کی تعریف کرنے کے بعد اس کی مثال میں ”حدثنی“ اور ”محدث فلان“

بقول ”ذکر کیا ہے، یہ مثال درست نہیں ہے۔ مثلاً اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت باتفاق مقبول ہوتی ہے، کیونکہ راوی کے ثقہ ہونے بنا پر ان الفاظ میں تدلیس کا احتمال نہیں ہوتا، تدلیس ”عن“ کے لفظ ہی سے ہو سکتی ہے۔

اس کتاب پر پیش لفظ جناب تنزیل الرحمن صاحب ایڈوکیٹ نے لکھا ہے جس میں ”الرسالہ“ کا تعارف کرا یا گیا ہے، تعارف کے آخر میں وہ تحریر فرماتے ہیں:

”مدرس عربیہ میں صرف حنفی (یا شیعہ) فقہ پڑھتی اور

پڑھائی جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر ہمارے فارغ

التحصیل طلبہ (اور مدرسین) حنفی (یا شیعہ) فقہ کے ایک

مختصر سے جزو کو پڑھ پڑھا کر خود کو اسلامی فقہ کا

ماہر اور عالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے

علماء محض روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں سٹکی اور غیر

تحقیقی مطالعہ کی بنیاد پر سرسری انداز میں حنفی نقطہ نظر

کے سوائے دیگر فقہی مکاتب کے اصول و قواعد اور

تفصیلات سے کیسے بیگانہ اور نا آشنا ہیں“ (ص ۸)

واقعات کی اس غیر حقیقت پسندانہ تصویر کشی اور جملوں کے اس تیور پر ہم کسی تبصرہ کی اس لئے ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ براہ محمد جناب تنزیل الرحمن صاحب فقہ کی دادی میں نووارد ہیں۔ یہ جوش و خروش طبعی امر ہے، یوں بھی موجودہ زمانہ میں ”محقق“ کا ایک لازمی جزو ہے، اس کی لازمی شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مدار کے علماء کو ازاول تا آخر غیر محقق قرار دیا جائے لہذا اس فریضہ کو ادائیگی کے بغیر وقت کے تقاضوں کا پورا ہونا مشکل تھا۔

ہر کیف، ہمیشہ سے مجموعی اس کتاب نے اردو زبان کے ذخیرہ ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے، البتہ اتنی گزارش نہ کر رہے کہ جو حضرات براہ راست عربی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے وہ اس جگہ دیکھ کر حنفی مسائل میں کوئی رائے قائم نہ فرمائیں کیونکہ یہ کتاب علمی انداز بیان اور علمی اصطلاحات سے بھری ہوئی ہے جو بہت سے مقامات پر عام رادی انگریزی مفہوم سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ (م - ت - ح)

سلام کی نشاۃ ثانیہ | مرتبہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب

میں نے یہ رسالہ بعض عیسائی حضرات نے غالباً اس لئے! خرمین تبصرہ بھیجا ہے کہ ہماری حیثیت کو بالافریقین کے درمیان یقینی طور سے غیر جانبدار کی ہو چنانچہ اپنی اسی حیثیت میں ہم اس رسالہ کے بارے میں چند مبروفات ذیل میں پیش کرتے ہیں :-

پادری عبدالحق صاحب نے سب سے پہلے تو یہ لکھا ہے کہ :
"کلام مقدس کی رُوسے تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے ساتھ جبرانی نسب ناموں کوئی تعلق ہی نہیں" (ص ۱۸)

یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ آباؤ اجداد کے گناہوں کا عذاب ان کی اولاد کو نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اس کے باوجود "پاکیزگی نسب" ایک وقت اہل تعریف صفت ہے، اور چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے اور مثالی انسان ہوتے ہیں، اس لئے عادت الشریہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ تہوں میں نسب کے فائدہ انوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ بائبل بھی اس کی تصریح ہے کہ :

"کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے"

(استثنا ۲۳: ۲۲)

بلکہ انجیل متی سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے یہودیوں کو ان کے آباؤ اجداد کے گناہوں کی بنا پر مورد الزام بھی ٹھہرایا حالانکہ وہ ان گناہوں سے اپنی برادرت کا اظہار کر چکے تھے، چنانچہ فرمایا کہ :

"اے دیہاکا فقیر ہوا اور فریسیو تم پر افسوس کیے تمہیوں کی قبریں بناتے اور راستبازوں کے مقبرہ آراستہ کرتے ہوا کرتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ ادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے نمونے میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی

دوسرے مضمون جناب ہمدوقیر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ہے جس میں مغربی افکار کی محکمہ تاریخی بیان کی گئی ہے، اور مغرب میں فلسفہ کے جو مکاتب فکر اس وقت رائج ہیں ان کا عارف کمرایا گیا ہے۔ دونوں مضامین فکر انگیز ہیں اور عوام و اہل علم دونوں کے لئے مفید۔ (م - ت - ع)

مصنف پادری عبدالحق صاحب سابق پروفیسر نانڈیہ انڈیا یا لوجی کل کالج، بنگلہ دیش سیکرٹری اسے چند ہی گزشتہ دنوں دھرمی مارٹن انسٹی ٹیوٹ پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۱ یوپی شریا، نتخامت ہم، صفحات سائز ۱۱۱۱ کتابت و طباعت ۵۵، قیمت ۷۵ پیسے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب "اتحاف المسکین" میں پورے اعتراض کیا تھا کہ اس کی رد سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تین دادیاں ادا تانیاں زنا کار ٹھہرتی ہیں پادری عبدالحق صاحب نے جو برصغیر کے مشہور عیسائی پادری ہیں اس رسالہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس اعتراض کے جواب

دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند
 ہو، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھردو،
 اے سانپو! اے افغانی کے بچو! تم جہنم کی سزا
 سے کیونکر بچو گے؟ (متی ۲۳: ۲۹ تا ۳۲)
 پھر آگے پادری صاحب لکھتے ہیں:

”لیکن اگر مرزائی صاحبان نسب نامہ کے متعلق
 اعتراض کرنا چاہیں تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرنے
 میں حق بجانب ہوں گے کہ پہلے ان کے کسی مسلمہ
 نبی کا صحیح اور کامل نسب نامہ پیش کر کے اس کے
 آباؤ اجداد کی عصمت ثابت کر دکھاؤ، تب آنحضرت
 کے نسب نامہ پر حرف گیری کی جرأت کرو۔“

(ص ۱۹)

ماری رائے میں یہ اعتراض بھی بڑے مفصلے پر مبنی ہے، اس لئے
 ”بے گناہی“ ایک منفی (Negative) چیز ہے،
 اور نفی پر دلیل طلب کرنا کسی بھی اصول استدلال کے موافق نہیں ہے
 نیا کا ہر شخص اپنی بے گناہی اس طرح ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے
 خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا! لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ
 نبیاء علیہم السلام کے نسب کو ہر غل و غش سے پاک ہونا چاہئے
 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کسی اعتراض کی کوئی معقول
 وجہ نہیں ہونی چاہئے، اسلام میں نبیاء علیہم السلام یا کسی بھی
 شخص کے نسب کی پاکیزگی ثابت کرنے کے لئے اتنی بات کافی ہے
 کہ اس کے خلاف کوئی وجہ اعتراض موجود نہیں۔ ہاں اگر کسی
 شخص کے نسب میں کوئی وجہ اعتراض موجود ہو تو اس کا جواب
 دینا اس شخص کے فتنے ہے جو ایک طرف نسب کی پاکیزگی کا
 مدعی ہوا اور دوسری طرف اس وجہ اعتراض کو بھی حق تسلیم کرتا
 آگے پادری صاحب نے دو صفحوں میں یہ دلیل پیش
 کی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے
 بت پرست ہونے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان
 بروج نہیں ہوتی، اسی طرح اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب

میں کوئی شخص (معاذ اللہ) بدکار ہو تو اس سے حضرت مسیح کی
 شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ قیاس
 بھی درست نہیں، اس لئے کہ بت پرستی آذر کا ذاتی فعل تھا
 جس کا کوئی اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یا ان کے
 نسب پر نہیں پڑ سکتا، اس کے برعکس زنا ایک ایسا فعل ہے
 جو صرف جرم کے فریقین ہی کو مجروح نہیں کرتا، بلکہ اس کا لازمی
 اثر ان کی اولاد کی شرافت نسب پر پڑتا ہے۔ کسی بت پرست کا
 بیٹا اگر سچا عیسائی ہو تو آپ اسے ہرگز مطعون نہیں کرتے۔ لیکن
 اگر کوئی شخص ولد الزنا ہو تو اس کے بارے میں آپ کی بائبل
 کا فتویٰ یہ ہے کہ:

”کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل

نہ ہو، دسویں پشت تک اس کی نسل میں نہ

کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آئے پائے“

(استثنا ۲: ۲۳)

اس ابتدائی بحث کے بعد صفحہ ۵۵ سے پادری صاحب
 نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ان تین نانیوں کا ذکر کیا ہے جن
 پر مرزا غلام احمد دیانی نے فاحشہ ہونے کا الزام لگایا ہے
 ان میں سے پہلی نانی تہ ہیں۔

قصہ دراصل یہ ہے کہ یہود داہ بنی اسرائیل کے جد امجد اور
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب کے بڑے صاحبزادے کا نام ہے
 اور ان پر موجودہ بائبل میں یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انھوں نے
 اپنے بیٹے کی بیوی کو طوائف سمجھ کر اس کے ساتھ (معاذ اللہ)
 زنا کیا (پیدائش ۳۸: ۱۴ تا ۱۸) اور اسی نسل کے صل سے
 فارض نامی ایک لڑکا پیدا ہوا (پیدائش ۳۸: ۲۹) اسی
 فارض کی نسل سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیدا ہونا انجیل متی
 میں بہ تصریح بیان کیا گیا ہے (متی ۱: ۲)

اس اعتراض کا جواب پادری صاحب نے پہلے تو یہ
 دیا ہے کہ:

”یہودہ کو ہم بستی کے وقت یہ معلوم نہ تھا

کر کے اپنے گھرانے سمیت خدا کے برگزیدہ قوم
بنی اسرائیل کے درمیان بود و باش اختیار کیا

(یشوع ۶ : ۲۵)

لیکن اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ راحب نے تو بہ کر لی تھی
(جس کی کوئی تصریح بائبل کے عہد نامہ قدیم میں موجود نہیں ہے)
تب بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس سے جو اولاد نکلا
ہونے کی حالت میں پیدا ہوئی وہ ثابت النسب بن گئی ؟
لہذا ان دونوں کی بنیاد پر اگر حضرت مسیح علیہ السلام
کے بائبل کے بیان کردہ نسب نامے پر اعتراض کیا جائے تو
ہمارے نزدیک وہ بالکل درست ہوگا۔

البتہ تیسری تانی یعنی بت سبع کی بنیاد پر اگر کسی نے کوئی
اعتراض کیا ہے تو وہ درست نہیں، اور اس کے جواب میں پانچواں
عہد الحوہ صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ بائبل کی رو سے:

جس وقت سلیمان پیدا ہوا ۲ سموئیل ۱۲ : ۱۳

اس وقت وہ داؤد کی جائز بیوی تھی (ص ۵۸)

آخر میں یہ وضاحت کر دیں کہ ہمارے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام
! حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا نسب بالکل پاک صاف اور بے داغ ہو
اور بائبل کے جن مذکورہ بیانات سے اس کے خلاف کوئی بات
ثابت ہوتی ہے تو ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب کے
بجائے خود بائبل مخرج ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بائبل کی کتاب پر
بیشمار غلطیوں اور اختلافات سے بھری ہوئی ہیں۔ اور انکی
محافظہ سے نہ ان کی کوئی متصل سند ہے، نہ ان کا قابل
اعتماد ہونا کسی قابل لحاظ علمی دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے
برعکس ان میں حذف و اضافہ اور ترمیم و تحریف کے ناقابل
انکار شواہد موجود ہیں جو اب علمی دنیا میں ڈھکے چھپے نہیں رہے
لہذا بائبل پر اس قسم کے اعتراض کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ یہ اعتراضات
اس انداز میں بیان نہ کریں کہ ان سے واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام
کے نسب یا اخلاق پر معاذ اللہ کسی لعن کا وہم پیدا ہوتا ہو۔

(م - ت - ع)

کہ وہ اس کی اپنی بیوی ہے، سوائے ایک دفعہ کے
پھر کبھی یہودادہ اس سے ہمبستر نہ ہوا۔ (ص ۵۵)

آپ خود غور فرمایا لیجئے کہ یہ جواب کتنا معقول ہے؟ سوال
یہ ہے کہ اگر یہود کے سوا کسی اور عورت سے زنا کیا جائے اور
صرف ایک مرتبہ کیا جائے تو کیا اس سے پیدا ہونے والی اولاد
غیر ثابت النسب نہیں ہوگی؟

پھر پادری صاحب دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ:

”اس وقت تک شریعت موسوی نازل نہ

ہوئی تھی، اور لامحالہ جہاں شریعت نہیں ملے

گناہ محسوب نہیں ہوتا۔

(رومی ۵ : ۱۳)۔ (ص ۵۵)

غالباً پادری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت
و نہ احرام نہیں تھا، لیکن ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ بائبل
میں جہاں یہودادہ کے بارے میں یہ من گھڑت قصہ لکھا ہوا ہے
وہیں اس کی بھی تصریح ہے کہ شریعت موسوی کی طرح اس زمانے
میں بھی اگر کوئی کاہن کی بیٹی زنا کرتی تو اس کی سزا اُسے زندہ آتش
کے دی جاتی تھی اس لئے کہ بائبل میں یہودادہ کا مذکورہ قصہ بیان
کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”تین مہینے کے بعد یہودادہ کو یہ خبر ملی کہ تیری

بیوی تم نے زنا کیا اور اسے چھٹالے کا حمل بھی

ہے، یہودادہ نے کہا کہ اُسے باہر نکال لاؤ کہ

وہ جلائی جائے“ (پیدائش ۳۸ : ۲۴)

اس سے معلوم ہوا کہ زمانے متعلق یہودادہ کے زمانے میں بھی اجابہ
(۲۱ : ۹) کا قانون نافذ تھا۔

دوسری تانی جن کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے
مبینہ نسب نامے پر اعتراض کیا گیا ہے، راحب ہیں جن کے
”کسی“ ہونے کی تصریح کتاب یشوع (۱ : ۲) میں موجود ہے،
اس کا جواب دیتے ہوئے پادری صاحب ص ۵۸ لکھتے ہیں:
”راحب نے اپنی گزشتہ حالت کو بالکل ترک

بال کی کھال نکالنا مارا ہی کام ہے

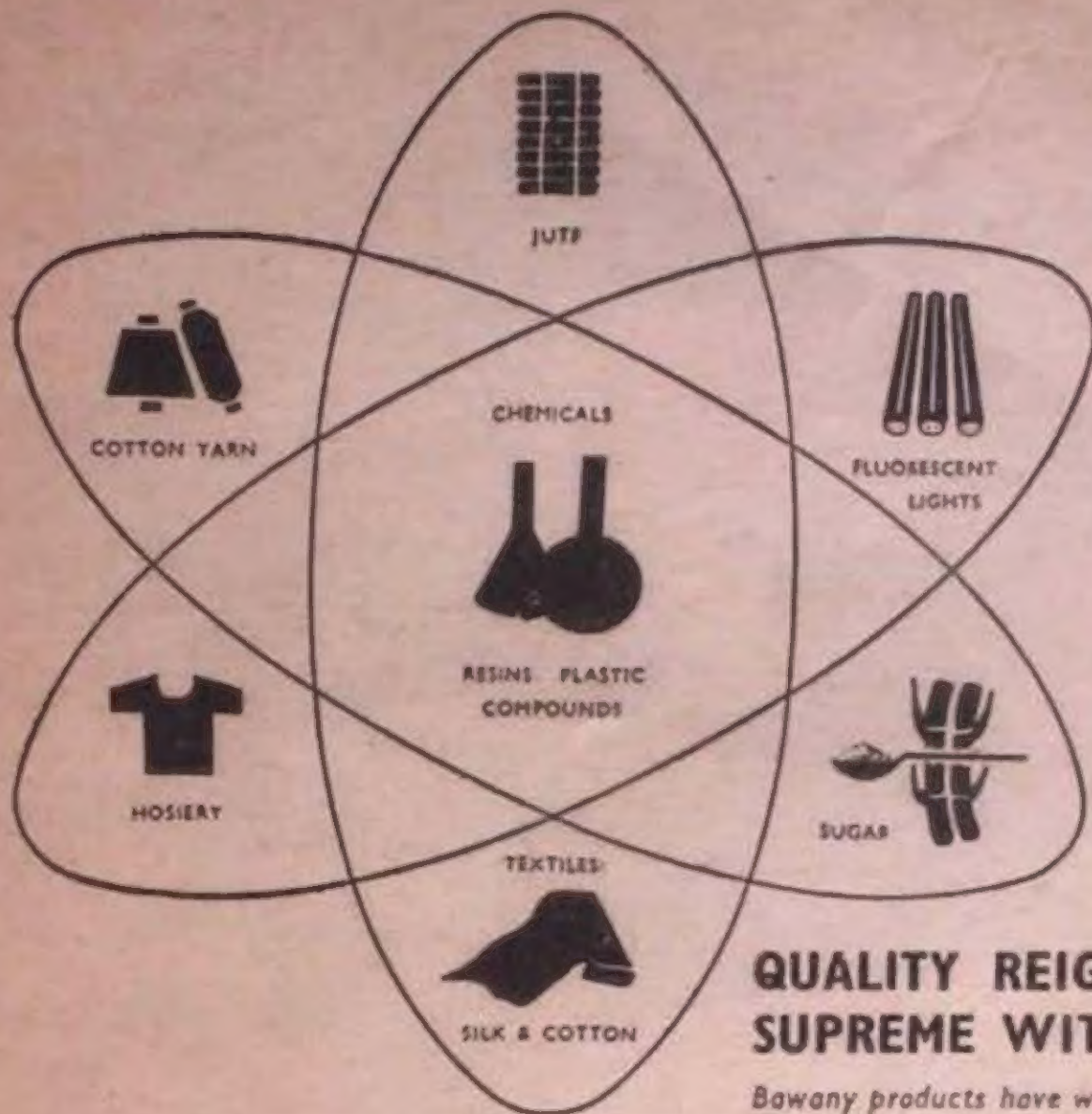
آج ہم وثوق سے
کہہ سکتے ہیں کہ

اے بی سی

سے بہتر کوئی
اُون نہیں

اتھ سے بننے کی اُون میں خوبی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
اس کا ریشہ ایسی اُون کا ہو جس کا بال مہین و ملائم ہو ہماری
کاوشوں کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اے بی سی اُون
کے لئے ہم چھانٹ کر صرف وہ بال استعمال کرتے ہیں جس کا
ریشہ ۲۳ مائکرون یعنی ایک اینچ کے ایک ہزار ستائیسویں حصہ
سے زیادہ موٹا نہ ہو۔

اے بی سی اُون بہترین ریشہ سے ثناء اللہ و دِلن ملز کی
جدید ترین جرمن مشینوں پر نئے تکنیک سے تیار کی جاتی ہے۔

QUALITY REIGNS SUPREME WITH US

*Bawany products have won a
standing in overseas market*

BAWANY VIOLIN TEXTILE MILLS LTD.....Karachi
BAWANY SUGAR MILLS LTD.....Talhar (West Pakistan)
AHMED BAWANY TEXTILE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
EASTERN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.....Chittagong (E. Pakistan)
R. R. TEXTILE MILLS LTD. (Associate) ... Chittagong (E. Pakistan)
EASTERN TUBES LIMITED.....Dacca (E. Pakistan)

BAWANY GROUP OF INDUSTRIES

Managing agents:
AHMED BROTHERS LIMITED
P. O. Box : 4178 Karachi-2 (Pakistan)
P. O. Box : 66 Dacca (E. Pakistan)
P. O. Box : 209 Chittagong (E. Pakistan)

BGI-102 THAVEN